

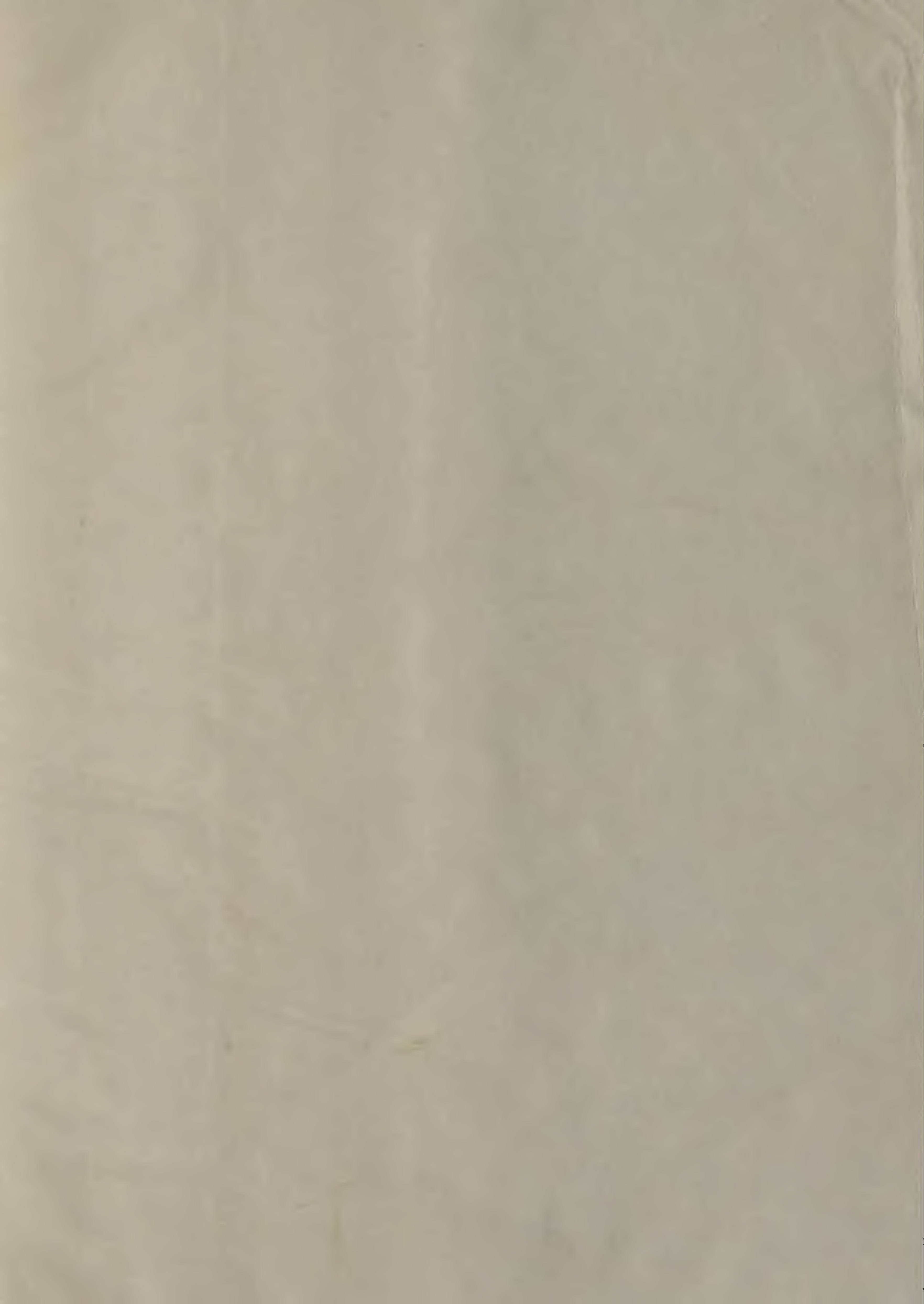
الحی علیہ السلام

ترجمہ علامہ ابراہیم خاں غفرلہ

مکتبہ دہلویہ

اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کے معرکہ آرا فکر انگیز مرقع ہدایت

ایجادِ علومِ دین

کا مستند اُردو ترجمہ

مذاقِ العارفین

جلد اول

ترجمہ

مولانا محمد حسین صاحب

عنوانات

مولانا محمد حسین صاحب

مکتبہ رحمانیہ ۵ اردو بازار لاہور ۲

احیاء العلوم	نام کتاب :
حجۃ الاسلام امام غزالیؒ	نام مصنف :
مولانا محمد احسن ناٹوئی	نام مترجم :
مولانا سعید الرحمن علوی	عنوانات :
مکتبہ رحمانیہ اردو بیازار لاہور	ناشر :
نہد بشیر پرنٹرز	پرنٹرز :
۳۰۰ روپے	قیمت مکمل جلد :

Masood Faisal Jhandir Library

فہرست مضامین

ایضاح العلوم اردو جلد اول

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۲	تیسری فصل: ان علوم کا ذکر جنہیں لوگ تو اچھا کہتے ہیں لیکن وہ اچھا نہیں ذیلی فصل ۱: بعض علوم کے بُرا ہونے کی وجوہات	۷	دیا چہ از مترجم
۵۲	ذیلی فصل ۲: وہ علوم جن کے الفاظ بدل گئے	۱۱	ترجمہ دریا چہ
۵۶	چوتھی فصل: مناظرہ اور اس قسم کے علوم پر مخلوق کی توجہ کے ابواب	۱۵	پہلا باب: علم کا بیان
۷۱	مناظرہ سے پیدا ہونے والے مصائب اور اس کے جواز کی شرائط	۱۵	پہلی فصل: علم اور طالب علم کی فضیلت کا بیان
۷۱	ذیلی فصل ۱: ان علوم کی طرف لوگوں کی توجہ کے اسباب	۱۵	اس کے عقلی اور نقلی دلائل - اس میں چار ذیلی تفصیلات ہیں
۷۳	۱. اس غلطی کا ازالہ کہ یہ علوم صحابہ کے مشوروں اور اسلاف کی تقریروں کے مشابہ ہیں	۱۵	ذیلی فصل ۱: علم کے فضائل
۷۳	۲. مناظرہ کے سبب پیدا ہونے والی آفات	۲۰	۲. طالب علم کے فضائل
۷۷	۳. اور ہلکے حوادث	۲۱	۳. تعلیم کے فضائل
۸۳	پانچویں فصل: متعلم اور معلم کے آداب	۲۵	۴. عقلی دلائل
۸۳	ذیلی فصل ۱: متعلم کے آداب	۲۵	دوسری فصل: وہ علم جو قابل تعریف ہے
۹۴	۲. معلم کے آداب	۲۸	اس کا بیان اور اس علم کا بیان جو قابل مذمت ہے نیز ان کی اقسام اور احکامات کی تفصیل
۱۰۰	چھٹی فصل: علم کے سبب پیدا ہونے والی آفات اور علمائے حق نیز علمائے سوء کی علامات	۲۸	ذیلی فصل ۱: وہ علم جس کا حصول فرض عین ہے
		۳۱	۲. وہ علم جس کا حصول فرض کفایہ ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۶	قسم دوم: حدیث (وضو و غسل) کا بیان	۱۳۹	ساتویں فصل: عقل اس کی فضیلت حقیقت اور اقسام کا بیان
"	ذیلی فصل ۱ (الف) پاخانہ کے آداب	"	ذیلی فصل ۲ عقل کی فضیلت
۲۱۸	" ۲ (ب) استنجا کی کیفیت	۱۴۲	ذیلی فصل ۳: عقل کی حقیقت اور اس کے اقسام
۲۲۲	ذیلی فصل ۴: وضو کی کیفیت	۱۴۶	ذیلی فصل ۴: لوگوں کا عقل میں کم یا زیادہ ہونا
۲۲۴	" ۳: غسل کی تفصیل		
"	" ۴: تیمم کی تفصیل		
۲۲۵	قسم سوم: فضائل ظاہریہ سے کیسے پاک ہو؟	۱۶۹	دوسرا باب: عقائد کا بیان
۲۲۵	انسان کی میل اور رطوبت جو تعداد میں آٹھ ہیں		اس میں ۴ فصلیں ہیں
۲۳۱	بدن کے زائد اجزاء جو دور کرنے ضروری ہیں	۱۴۹	پہلی فصل: اہلسنت و جماعت کے عقائد
۲۳۸	چوتھا باب: صلاۃ کے اسرار	۱۵۳	دوسری فصل: دعوت و ارشاد میں تدریجی مراحل اور اعتقادات میں درجہ بندی کی وجہ
۲۳۹	فصل ۱: صلاۃ، سجدہ، جماعت اور اذان کے فضائل	۱۴۳	تیسری فصل: عقائد سے متعلق دلائل باہرہ المعروف رسالہ قدسیہ
۲۳۹	ذیلی فصل ۱: اذان کی فضیلت	۱۹۲	چوتھی فصل: ایمان اور اسلام کا بیان
۲۴۰	" ۲: فرض نمازوں کی فضیلت		
۲۴۱	" ۳: ارکان نماز پورا کرنے کی فضیلت		
۲۴۲	" ۴: جماعت کی فضیلت	۲۰۷	تیسرا باب: پاکیزگی کے اسرار اور حکمتیں
۲۴۳	" ۵: سجدہ کی فضیلت		
۲۴۴	" ۶: خشوع کی فضیلت	۲۱۳	پہلی قسم ظاہری نجاست سے پاکی کا طریق
۲۴۶	" ۷: مسجد کی فضیلت	۲۱۴	ذیلی فصل ۱: وہ چیزیں جن کا دور کیا جانا ضروری ہے
۲۴۷	دوسری فصل: نماز کے ظاہری اعمال	۲۱۳	ذیلی فصل ۲: وہ چیزیں جن سے نجاست دور کرنی لازم ہے
۲۵۶	تیسری فصل: نماز کی دل سے متعلق شرائط	۲۱۳	" ۳: نجاست دور کرنے کی کیفیت
۲۵۹	ذیلی فصل ۱: خشوع اور حضورؐ کی شرائط		
۲۶۰	" ۲: باطنی امور جو تکمیل نماز کا ذریعہ ہیں		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۳۴	ظاہری شرائط	۲۶۳	ذیلی فصل ۳: حضوری قلب کے لئے مقید تدابیر
۳۳۷	باطنی شرائط و آداب	۲۶۶	۴۔ ایسے اور قلیبیہ جو نماز کے ہر کن اور شرط کیلئے لازم ہیں
۳۴۹	تیسری فصل: مستحقین زکوٰۃ، ان کا حق اور اسباب آداب	۲۷۸	چوتھی فصل: امانت کا ذکر
۳۵۲	استحقاق کی بحث	"	ذیلی فصل ۱: وہ امور جو نماز سے قبل ضروری ہیں
۳۵۲	مستحقین کے آداب	۲۸۳	۵۔ ما قرأت
۳۵۶	چوتھی فصل: نفلی صدقہ اور اس کا لینا دینا	۲۸۴	۶۔ ارکان
"	احادیث میں صدقہ کی فضیلت	۲۸۴	۷۔ سلام پھیرنا
۳۶۱	ظاہرہ اور پوشیدہ صدقہ	۲۸۵	پانچویں فصل: جمعۃ المبارک
۳۶۳	صدقہ انفل ہے یا زکوٰۃ	"	ذیلی فصل ۱: جمعہ کی فضیلت
۳۶۴	چھٹا باب: روزہ اور اس کے اسرار و حکم	۲۸۷	۲۔ جمعہ کی شرائط
۳۶۴	پہلی فصل: روزہ کے واجبات، سنن اور انظار کے لوازمات	۲۸۸	۳۔ جمعہ کے آداب
۳۶۶	واجبات ظاہرہ	۲۹۵	۴۔ جمعہ کے پورے دن کے آداب
۳۶۸	انظار	۳۰۰	چھٹی فصل: ایسے مسائل جن میں عام لوگ مبتلا ہیں
۳۶۹	دوسری فصل: روزہ کے اسرار	۳۰۷	ساتویں فصل: نفلی نمازوں کا بیان
۳۷۴	تیسری فصل: نفلی روزے اور فضیلت کے اعتبار سے انکی ترتیب	"	ذیلی فصل ۱: دن رات کی ابتدا کے نوافل
۳۷۷	ساتواں باب: حج کے اسرار اور اسکی مہمات	۳۱۳	۲۔ ہفتہ کے ٹکڑے پر جو نفل آتے ہیں ان کا ذکر
"	پہلی فصل: حج اور حرمین شریفین کے فضائل اور ان	۳۱۷	۳۔ سال کے بارہ آنے پر جو نفل آتے ہیں ان کا ذکر
۳۷۷	مقامات کے لئے سفر	۳۲۰	۴۔ عارضی اسباب سے متعلقہ نوافل
"	حج کی فضیلت اور سفر حج	۳۲۸	پانچواں باب: زکوٰۃ کے اسرار
۳۸۲	وجوب حج اور اسکے صحیح ہونے کے شرائط نیز اس	۳۲۹	پہلی فصل: زکوٰۃ کی اقسام اور اسکے وجوب کے اسباب
۳۸۸	کے ارکان واجبات اور ممنوعات	۳۲۹	پہلی قسم: چربائیوں کی زکوٰۃ
۳۸۸	اعمال حج کی ظاہری ترتیب	۳۳۲	دوسری قسم: عشر
۳۸۸	گھر سے نکل کر احرام تک کی سنن	۳۳۲	تیسری قسم: سونا چاندی کی زکوٰۃ
۳۹۲	میقات سے دخول مکہ تک کے آداب (۵۵)	۳۳۲	چوتھی قسم: مال تجارت کی زکوٰۃ
۳۹۲	دخول مکہ معظمہ سے طواف تک (۵۵)	"	پانچویں قسم: دینیہ اور کانوں کی زکوٰۃ
۳۹۳	طواف کے امور	۳۳۲:۶	چھٹی قسم: صدقہ فطر
۳۹۸	سعی بین الصفا والمروہ	۳۳۴	دوسری فصل: زکوٰۃ کی ادائیگی اور شرائط

دیباچہ مترجم

از حضرت مولانا محمد احسن صاحب صدیقی نانوتوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صفوۃ الموجودات و علی آلہ وصحبہ الکاملین لا حیاہ علوم الدین السمری للطاعات۔ بعد حمد و صلوٰۃ کے بندہ ضعیف محمد احسن صدیقی نانوتوی غفر اللہ لہ و لوالدیہ برادران دینی کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اس ضخیم نے بغرض خیر خواہی اہل اسلام کے کتاب احیاء العلوم امام محمد غزالی کا ترجمہ زبان اردو سلیس میں کیا اور امور مفصلہ ذیل کی رعایت اس میں رکھی اول یہ کہ ترجمہ محاورہ اردو کے موافق ایسا کیا ہے کہ اول نظر میں یہ گمان نہیں ہوتا کہ دوسری کتاب کا ترجمہ ہے، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتداءً اردو ہی میں یہ کتاب تالیف ہوئی ہے۔ اس لیے پابندی ترجمہ نقلی کی نہیں رہی بہت سی تقدیم تاخیر الفاظ کی وقوع میں آئی، کیونکہ مقصود مطالب کی تفہیم ہے نہ عبارت عربی کی تسلیم دوسرے یہ کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب موصوف کی چار جلدیں کر کے ہر جلد کو دس دس کتابوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر کتاب پر دیباچہ جدا لکایا ہے اور بعض جگہ دیباچہ میں قہرست اس کتاب کی بھی لکھ دی ہے، مترجم نے رواج حال کی رو سے زبان اردو میں اس ڈھنگ کا باقی رکھنا مناسب نہ جانا، اس لیے شروع جلد کے دیباچہ کے سوا اور دیباچوں کو ترک کر دیا ہے اور ہر دیباچہ کی جگہ ایک رباعی مضمون لاحق کے مناسب لکھ دی ہے اور کتاب کو باب سے اور باب کو فصل سے بدل دیا ہے تفسیر کے یہ کہ مذہب مصنف منصور کا شافعی تھا، مسائل عبادات و معاملات اپنے مذہب کے طور پر لکھے ہیں، میں نے صرف ان کا ترجمہ کر دیا ہے، مذہب حنفی کی تصریح نہیں کی، ناظرین اگر حنفی مذہب کے موافق کسی مسئلہ کو دریافت کرنا چاہیں تو کتب متداولہ مذہب کی طرف رجوع فرمائیں چوتھے یہ کہ اس کتاب میں ہر مضمون اس بسط و تفصیل کے ساتھ ہے کہ گویا کتاب خود اس کی شرح ہے اس لیے میں نے اپنی طرف سے کسی مضمون میں کچھ زیادتی نہیں کی، الا چند جگہ جو کچھ لکھا ہے تو اسی جگہ اشارہ بھی کر دیا ہے خواہ ف لکھ دی ہے یا لفظ یعنی کر کے اپنی عبارت پر خط وحدانی بنا دیا ہے ہاں فارسی یا اردو کا شعر مضمون سابق کے مناسب لکھ دینا یا ربط کلام یا نتیجہ عبارت مقدم کے لیے کسی جملہ کا کم و بیش اکثر ہوا ہے یا پانچویں یہ کہ ترجمہ جلدین اخیرین کا اول کیا گیا، اس خیال سے کہ زیادہ کار آمد وہی مضامین ہیں، ایسا نہ ہو کہ اگر زندگی وفانہ کرے تو امر ہم ہی . . ہاتھ سے رہ جائے، جب خداوند کریم کی عنایت سے آخر کی جلدیں ہو چکیں تو جلدین اولین

کا ترجمہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ دوسری جلد سب سے آخر میں ترجمہ ہوتی، اس سب ترجمہ میں لحاظ قافیہ بندی اور عبارت آرائی کا نہیں کیا گیا کہ یہ طور کتب قصص و حکایات میں خوش نما ہے اور تہذیب اخلاق کے صحائف میں تکلف ظاہری نازیبا علاوہ بریں اتنی بڑی کتاب میں اس کا التزام دشوار اور منظر غور و مامل محل مطلب نہیں اور زائد از کار ہے چھٹے یہ کہ آیات قرآنی کا ترجمہ شاہ عبدالقادر مرحوم کے ترجمہ سے لکھا گیا ہے الا ماشاء اللہ اور جن احادیث کی عبارت تمین و تبرک کے لیے نقل کی ہے ان کا ترجمہ حاشیہ پر لکھ دیا ہے۔

سناٹوں میں یہ کہ بعض ارباب علم کی صلاح یہ ہوتی کہ جو احادیث احیاء العلوم میں ہیں، ان کا حوالہ بھی نکھ دیا جائے کہ کس کتاب میں کیسی سند سے مذکور ہیں اور میں نے بھی خیال کیا کہ کچھ اہل علم اس کی احادیث قابل اعتبار نہیں جانتے، اس لیے میں نے تحریجات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج کا حوالہ حاشیہ پر لکھ دیا، اور جس طرح عراقی نے صرف نام کتاب اور راوی اعلیٰ کے ذکر پر اکتفا کیا تھا میں نے بھی اس کی تبعیت سے ویسا کیا، مثلاً اگر اس میں لکھا ہے، مسلم، من حدیث ابی ہریرہ یا الترمذی فی الشامل من حدیث علی بن ابی موسیٰ نے حاشیہ پر لکھا ہے مسلم بہ روایت ابی ہریرہ ترمذی و شمل بروایت علی بن ابی موسیٰ، مگر انفسوس کہ تحریجات عراقی ہر چند لکھی ہوئی ۹۴۱ ہجری کی تھی۔ مگر اس قدر غلط تھی کہ بعض احادیث کی سند بالکل فرو گذاشت کر دی۔ اور باب النکاح کی دوسری فصل سے اگلے باب کی تیسری فصل تک کی تخریج یک قلم نہیں لکھی اور دوسرا نسخہ ملا نہیں کہ اس میں دیکھ لیا جاتا، ایسی حدیثوں میں سے جس قدر کا نشان مجھ کو روادی میں مل گیا، میں نے لکھ دیا، اور جن کا نشان جلد نہیں ملا، ان کے لیے حاشیہ پر جگہ چھوڑ دی اور عراقی نے ہر سند کے بعد اس کی کیفیت لکھی ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف وغیرہ میں نے حاشیہ پر صحیح الاسناد کے بعد کچھ نہیں لکھا ہاں بعض جگہ کسی معلومت خاص کے لیے سند صحیح یا جید لکھا ہے اور جہاں کہیں عراقی نے سند علت بیان کی ہے اس کو میں نے بعینہ نقل کر دیا ہے، تو جس تخریج کے بعد حاشیہ پر کوئی علت نہ ہو، اس کو ناظرین صحیح تصور فرمائیں اور جن احادیث کی سند میں عراقی نے کئی کئی طریق لکھے ہیں، بعض صحیح اور بعض مغلط، تو ایسی صورت میں میں نے صحیح طریق لکھا ہے، مغلط کو چھوڑا ہے اور بعض جا کلمات حدیث کے اختلاف کو نقل کیا ہے تو اس جگہ میں نے باندک اختلاف لکھ دیا ہے، غرض کہ حوالہ لکھنے میں عراقی نے بہت تفصیل و تطویل کی ہے، میں نے اختصار کی راہ اختیار کی اور یہ بھی التزام کیا ہے کہ جس مخرج کے الفاظ ہوں، اس کا نام راوی اعلیٰ کے نام کے پاس لکھا جائے اور ایک یہ کہ اگر حدیث اوپر کسی باب میں گذری ہے تو لفظ بیشتر وغیرہ لکھا ہے اور اسی باب میں آچکی ہے تو اوپر گذری لکھا ہے۔ اور عراقی نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں نے اس بات کا التزام نہیں کیا کہ حدیث کو مخرج نے بھی انہیں الفاظ سے نقل کیا ہو، جو احیاء العلوم میں ہیں بلکہ اگر روایت بالمعنی ہوئی ہے، تب بھی میں نے لکھ دیا ہے کہ فلاں مخرج نے اس کو نقل کیا ہے یعنی تخریج کی۔ اٹھویں یہ کہ اس ترجمہ میں اشعار کا ترجمہ شعاریں کیا ہے اور یہ التزام نہیں کہ اشعار اردو ہی میں ہوں، بلکہ بعض فارسی میں بھی ہیں۔ جہاں بندش فارسی کے الفاظ کی اچھی بن پڑی ہے۔ اور یہ ترجمہ سب ایسی طرح لکھا ہے کہ نوبت مسودہ کی نہیں ہوتی، فکر اول ہی میں جو عبارت ذہن میں گذری قلم برداشتہ لکھ دی۔ اور میں نے جو اشعار کہ کتاب میں مکرر واقع ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ ہر جگہ مختلف ہوا ہے اور بایں ہمہ میں اپنی کم استعدادی اور قلت بضاعت کا معترف ہو کر اقرار کرتا ہوں کہ نہ میں ناظم ہوں نہ شاعر مقرر نہ فیض گفتار، مگر اپنی جانفشانی اور دوسری کی داد منصفوں سے چاہتا ہوں اور سہو و خطا سے اعراض اور غلطی کی اصلاح کے لیے التماس کرتا ہوں۔ شعرا

ہوش گر بخٹھارے رسی و طشتہ فغان کہ پہنچ نفس بشر فی زخما نمود

اور ہم میں ترجمہ کا تشریح انصار فیہین رکھا گیا۔ اسباب میں مد تقابل سے نام پر وار سوال کہ اس کو قبول فرماو سے اور مجھ کو اور دوسرے
 اہل ایمان آخرت کو اس سے وار میں یہ نسخہ مناجات فرماو سے جیسے اس کی اصل سے اس سے نسخہ فاتحہ و تہجد و غیرہ کتاب اور حبیب الہی
 سے مناسبت نہ سمجھا ہو اور کسی کی اعتراض غلط یا خیر نہ ہوتی ہو اس کو اپنے فہم میں لپیٹ کر فرماو سے و وہ وحید علیہ و کبر
 و صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ بعض اقسام حدیث کے چاروں کتاب کے نام تھے
 ہیں منتہی واقع ہیں ان کی تصریح کر دی جاتی ہے کہ نامہ میں کو وقت نہ ہو۔

نفس بیست

نفس بیست

و حدیث ہے جس کی سند راوی سے ہے کہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی راوی حدیث نہ کہے جو	صحیح
اور اس کے سب راوی سچے اور یاد رکھنے والے اور روایت کا قدر و ثناء و پرورشید و سبب تہذیب رکھتے ہوں۔	
و حدیث ہے جس کے راویوں میں کسی پر چھوٹ کی تہمت نہ ہوتی ہو نہ روایت کا ضعیف ہو نہ وہی حدیث تہذیبی	حسن
مستند مری ہو اس کا رتبہ صحیح کے رتبہ سے کم ہے۔	
و حدیث ہے جو ضعیف است حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل ہو یا تقریر یا معنی یا قول یا فعل رکھا ہو۔	مرفوع
و حدیث ہے جس کی سند برابر ہی ہو کوئی راوی چھوٹا نہ ہو۔	متصل
و حدیث ہے جس کے راویوں کے نام نہ گور ہوں۔	مسند
و حدیث ہے کہ فیہ اہل حدیث کے نزدیک شائع ہو یعنی ہر زمانہ میں بت سے راویوں سے روایت کیا ہو۔	مشہور
و حدیث ہے جس کے راویوں میں سے کوئی دروغ گو یا بیوقوف یا کسی طرح سے ضعیف ہو۔	ضعیف
و حدیث ہے جس کی سند صحیح ہی ہے روایت کیا گیا ہے۔	موقوف
و حدیث ہے جو تابعی تہذیب سے روایت کرے کہ آپ سے ایسا کہا۔ یعنی ذکر صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔	مرسل
و حدیث ہے جس کے اسناد برابر نہ ہوں، شریح ہیں سے خزانہ میں سے نسخہ اور پرستے کوئی راوی چھوٹ	منقطع
کیا ہو، مگر اکثر روایت پر بولتے ہیں جو شرح تابعی سے روایت کرے اور تابعی کا ذکر نہ کرے۔	
و حدیث ہے جس کی سند میں سے دو یا زیادہ راوی چھوٹ گئے ہوں۔	معدول
و حدیث ہے جس میں روایت مختلف کوئی کسی طرح روایت کرے کوئی دوسری طرح۔	متضارب
و حدیث صحیح ہے جس کی روایت میں کسی جگہ ایک راوی کیسے ہو، اور اگر ہر زمانے میں اکیلے ہو تو وہ نزدیک تہذیبی	غریب
ہے اور اگر راوی ہر جگہ دو ہوں تو اس کو عزیز کہتے ہیں۔	

سے جی رہا ہو دیکھو کہ اسے تو وہ روایت ازینی کسی دوسرے راوی نے اس سے دوسری طرح پر مختلف تو اس سے روایت کیا ہو
 شریح سے کہ اس کے راوی یاد رکھنے والے ہوں شریح کے راویوں سے کہ ہوں۔

- مثنوی
منکر
مناق
تدلیس
مغلل
مدرج
موضوع
- وہ حدیث ہے کہ اس کے راوی کثرت سے بیان کرتے ہیں ہوں کہ ان کا اتفاق جھوٹ پر مادہ محال ہو۔
اس حدیث کو کہتے ہیں جو کوئی شہر اور مکتبہ شمس لوگوں کی روایت کے خلاف بیان کرے، اسی کو ساز بھی کہتے ہیں
اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے اسناد کے متدرج ہیں سے ایک یا زیادہ راوی تہوڑے جیسے جائیں، اور اس میں
کو تحقیق کہتے ہیں۔
احادیث میں اس فعل کو کہتے ہیں کہ راوی جس شخص سے روایت کرے، اس سے ملاقات کی ہو یہ وہ اس
کو بھٹکراؤ، مگر اس سے اس روایت کو منسوخ ہو اور ایسے شخصوں سے بیان کرے جس سے یہ وہم ہو کہ منسوخ
ہوا کہتا ہے۔
وہ حدیث ہے کہ نہ ہر اس کو عجیب سے پاک معلوم ہوتی ہو، مگر اس میں پوشیدہ سبب طعن کے پائے
جائے ہوں۔
وہ ہے کہ حدیث میں کسی راوی کا کچھ درج ہو جاوے، اور یہ گمان ہو کہ یہ کوئی حدیث ہے۔ یاد دہانی کہ
رواسنادوں کے راوی ہوں۔ ان کو ایک سند سے روایت کیا جاوے۔
وہ حدیث ہے کہ کسی نے خود بنا کر یا کسی نے اپنے والد یا کسی نے اپنے والد کے طرف سے روایت کر دی ہو۔

کتاب میں مفہود صرف علم معادہ ہے، نہ کہ شے جس کو کتابوں میں لکھنے کی عادت نہیں، ہر چند میت تصور میں ہو
 کر اور صدیقوں کی کتاب کا مفہود علم معادہ ہی ہے، در علم معادہ میں کافر و غیر سب مکرانہا علیہم السلام نے خلق کے
 ساتھ صرف علم معادہ ہی نہیں کفر کی ہے اور کسی کی طرف راہ بتایا، علم معادہ میں کچھ علم نہیں کیا، مگر ضرورت کے ساتھ
 نقیض واجبات کے غور پر بال وجہ کہ ان کو معلوم تھا کہ خلق کی صورت نہیں، چھ علم معادہ کی روشنی میں، ایک علم ہر مینی
 احسن سے احسن کے علم کا علم دوسرے علم باطن، حتیٰ ان کے علم کا علم اور بطن کا علم کہ احسن پر چار کی ہو سکتے ہیں، وہ یا
 عبادت ہو سکتے ہیں یا بدعت ہو سکتے ہیں اور ان پر کہ اس سے پر وہ ہو سکتے ہیں علم میں ان پر جو علم سکوت سے ورد ہو سکتے ہیں وہ یا
 احسن ہیں یا برے، غرض کہ اس علم کی تیسرے دو حصوں میں نہ وہی ہوئی، ایک نہ ہر دوسرے باطن، اور ہر جو متعلق احسن سے
 ہے وہ نہ شے ہو، عبادت و عبادت میں، اور باطن جو دل کے امور سے اور نفس کی عادتوں سے متعلق ہے، وہ بھی مستقیم
 ہو، و قسموں میں در بر کی ہیں، تو سب چار قسمیں ہوتی ہیں، علم معادہ میں کوئی بات نہ قسموں سے باہر نہیں ہوتی، دوسری وجہ
 یہ ہے کہ یہ علم معادہ کی نسبت متعلق اس قدر ہے کہ یہ علم معادہ کے نزدیک کہ خدا سے لڑائی کا خوف نہیں
 رکھتا، اور یہ علم معادہ کے اور جہاد و منہ منہ کو غلبہ کی چیزوں میں قوت مل سکتی ہے، اور وہ فقہ ہی چار حصوں پر مرتب
 ہے، چونکہ یہ سب چیز کے پر ایہ ہیں دوسری چیز بھی مجھ بہ معلوم ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں نے ہی اس باب میں کوئی
 نہ کی کہ اس کتاب کی صورت فقہ کی شکل پر ہے تاکہ دلوں کا میل اس طرف ہو اور یہیں وجہ بعض لوگوں سے جو یہ علم
 کے دل کا میل طب کی طرف چاہا تو انہوں نے اپنی کتاب کو ستاروں کی تقویم کی صورت پر جب دلوں اور رقموں میں لکھی
 اور اس کا نام صحت کی تقویم رکھا اس لیے کہ یہ علم معادہ اس حدیث کی طرف اشارہ بنا کرتا ہے، تو بے شک ان کی
 طبیعت کو یہ طریقہ متعلقہ کتاب کی طرف کشش کرے گی اور نہ ہر سہ کہ ایسا حیلہ کرنا جس سے دل اس علم کی طرف رجحان
 آویں، میں نے نزدیک جیاد کیا ہے، اس حیلہ کی نسبت کرنا نہایت ضروری ہے جس سے غلبہ سبب کی
 طرف ہو جو وہ وقت جس کی تندرستی کو مفید ہے کیونکہ شہد علم آخرت کا دلوں اور روتوں کا علاج کرنا ہے اسی طرح کہ اس
 سے زندگی اور بدعت چاہا تو ایسے علم کو علم طب کہاں چلا سکتا ہے جس سے جسموں کا علاج ہوتا ہے، اور وہ بدعت
 شہد کے ہی دلوں میں جاسے اس کے لیے کہ یہ علم معادہ شہد ہی کے توفیق اور رہنمائی کا سوا کرتے ہیں کیونکہ وہ کبریا
 در جو اسے درجہ سبب مرقومہ بہ علم معادہ شہد ہی کتاب میں لکھتے ہیں۔

درجہ بزرگ کر سجد اور فستہ پایا کہ تم ایسے زمانہ میں ہو جس میں فتنہ بہت ہیں اور خطیب کم اور سائن قلیل ہیں اور دین کے واسطے بہت
 اس زمانہ میں ٹال کرنا بہ نسبت علم کے بہتر ہے اور خیر میں لوگوں پر وہ وقت آوے گا جس میں فتنہ کم ہوں گے اور خطیب
 زیادہ اور دین کے واسطے قوتورے ہوں گے اور مانگنے والے بہت۔ اس میں علم بہ نسبت علم کے بہتر ہوگا اور فستہ پایا عالم اور
 عالم کے چترچ ہیں سو درجہ اول کا فرق سے بہرہ و درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ شہر برس میں ایک گھوڑے تیز دوڑ کر
 قلع کرے اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اعمال میں سے کون سا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ علم خدا کے پاک
 کا لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اس میں سے افضل پوچھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ علم خدا کے پاک کا لوگوں نے عرض کیا
 کہ ہم اس میں کوئی چیتے ہیں اور آپ علم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ علم کے ساتھ قوتور اسما عمل کا آمد ہوتا ہے۔
 اور جہالت کے ساتھ بہت، اس میں سے سود سبب اور فستہ پایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندوں کو اس سے شمار
 کرے گا کہ ان کے لئے رشتہ و ذما ہے کہ اس سے گراں گراں ہے کہ ان میں سے جو تم میں پناہ علم رکھتا تھا تو تم کو کچھ جہل کر ہی رکھتا تھا اور
 میں نے تم میں پناہ علم اس لیے نہیں رکھا کہ تم کو رتبہ دوں، تاویس نے تم کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی مراد
 چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام بھی ایسا ہی کرے اور علم کے فضائل آشکار یعنی عباد اور تابعین کے اقوال میں بھی بہت ہیں۔ جتنا سچ
 سنت میں نے کمال کو رشتہ و ذما کر لیا کہ ان کے بہتہ سے کہ تیری مخالفت کرتا ہے اور تو اس کی علم کی کہ نہ
 ہاں ملک و یہ حال فرج کرنے سے ملک سے اور کم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور یہ بھی کہ ہاں رشتہ و ذما ہم نفس
 سے بہرہ و ذما ہے کہ جو لوگ نے اس سے اور جہالت میں علم مرنا سب کو اسلام میں ایسا رشتہ پڑتا ہے کہ اس کو ہر اس
 کے نام سے کہ کوئی بند نہیں کرتا دنیا کی ایک قوم کی میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے قطعاً ہے

یا پناہ تو سب کا ہے آدم اور تو مصیب کی مال
 اس کی کا کیا ہے پانی اور مٹی کے
 کیو کہ خود میں نہ پایب اور دوسروں کے منہ
 جاہلوں کو پروردگار مافول سے ہے سدا
 لوگ سب مردے ہیں پر عالم ہے زندہ و شاک

ان کی جتنے ہیں وہاں سب ہیں ایک سے
 یہ وقت پہنچا ہے کہ گزراں کو تو نہیں
 یہاں سب لوگ ہے قہار سے فرجست
 جس میں شہر ہے جہالت جہالت کی
 کیو کہ سب مردے ہیں پر عالم ہے زندہ و شاک

اور ہاں فرماتے ہیں کہ کوئی چترچ علم سے بہتر ہے کہ ہر شاہد لوگوں پر کہ کہہ سکتے ہیں در حد و بادشاہت پر
 کہ ہر شاہد میں اور جہالت میں ایک کس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ وہ دریاں اور
 سوارانہ میں سے جو چاہا وہاں پسند کرے وہاں پسند فرمے تو اس اور حکومت اللہ کے ساتھ ان کو عطا ہوئی۔ اور
 حضرت ابن مبارک سے کہ کسی نے پوچھا کہ آدمی کو کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ پھر پوچھا کہ ہر شاہد کو ان میں فرمایا کہ ہر شاہد کو

الحجۃ النبی نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ وہ دریاں اور
 سوارانہ میں سے جو چاہا وہاں پسند کرے وہاں پسند فرمے تو اس اور حکومت اللہ کے ساتھ ان کو عطا ہوئی۔ اور
 حضرت ابن مبارک سے کہ کسی نے پوچھا کہ آدمی کو کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ پھر پوچھا کہ ہر شاہد کو ان میں فرمایا کہ ہر شاہد کو

جسے وفات دینا علم وہ خیر نہ ہے جس کی کنجیل سوں ہے پس تم کا سوال کرو کہ اس میں پورے شخصوں کو شایع تھا کہ اولیاء ہوں کر رہے
 والے دوسرے عالم کو تیسرے نسنے والے کو چوتھے اس کو جوان سے محبت رکھتا ہو۔ وفات دینا علم کہ یہاں کو نہ چاہیے۔
 اپنے آپ پر بیوقوف ہو رہے اور نہ ظالم کو چاہیے کہ اپنے علم پر پتہ پار ہے، یعنی جاہل کو دفع جہالت کے لیے سزا کرنا چاہیے
 اور ظالم کو اس کا ثواب دینا چاہیے اور حضرت ابوذرؓ کی حدیث میں رشتہ دہ کے مجلس میں حضرت ابوبکرؓ نے رشتہ دہ
 اور ہزار ہزاروں کی عیادت کرنے سے اور ہزار ہزاروں کی شرکت کرنے سے بہتر ہے۔ پس کسی نے عرض کیا کہ قرآن کی تلاوت
 سے بھی بہتر ہے، آپؐ نے فرمایا کہ قرآن بدوں ظلم کے کب مفید ہے۔ اور فسق فرمایا کہ جس شخص کو موصوفت آئے اور وہ
 اسلام کے زندہ کرتے کے لیے تم سیکھنا ہو تو اس کا اور انبیاء کا درجہ جنت میں یکساں ہوگا، اور انہی میں سے ایک میں ہے
 کہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو ذلیل تھا، اب جو میرے پاس آتا اس کے سینے میں نور طہارت
 ہو گیا، اور اسی طرح ابن ابی مہاجرؓ نے کہا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کے پیش کوئی نہیں دیکھا، اگر ورنہ تو سب سے
 اچھی اور اگر گفتگو کریں سب سے فصیح، اور فتوے دیں تو سب سے زیادہ عالم معلوم ہو، وراہن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھ کو
 تعجب آتا ہے اس شخص پر جو ظلم کی طلب نہ کرے کہ اس کا نفس اس کو کسی بزرگی کی طرف کیسے بڑے ہوگا اور نفس نکمہ سے
 کہا ہے کہ مجھ کو جیسا دو شخصوں پر ترس آتا ہے اور کسی پر نہیں آتا، ایک تو اس پر کہ ظلم کو موجب ہے اور کھانا بھانا اور پاک
 اس پر کہ ظلم کو محبت ہے اور اس کی طلب نہیں کرتا، اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک مسئلہ سیکھوں، میرے
 نزدیک تمام رات کی شب بیداری سے اچھا ہے اور یہ بھی انہیں کہ قول ہے کہ ظلم اور طلب ظلم خیر میں شریک ہے اور
 دوسرے تمام آدمی جتنے ہیں اور ان میں کچھ بہتری نہیں، اور سیران کے ارشاد ہے کہ ظلم ہو یا نہ ہو یا ظلم یا ستم، ان
 تینوں کے سوا چوتھا صفت ہو، ورنہ بیک ہو جو دوسرے کا، اور عمارؓ کا قول ہے کہ ایک مجلس ظلم کی ہوگی شرفیوں کا شرف نہیں
 ہے اور حضرت عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہزار غیب بیدار روز دار ہوں کا مر جانا، ایسے ظلم کی موت سے کم ہے، اور
 خدا سے تعالیٰ کے حدوں اور حرام کا ماہر ہو اور اہم شافعی کا قول ہے کہ ظلم کو موجب ہے کہ ظلم کرنے والے سے خدا سے ظلم
 نے کہا ہے کہ میں اہم ملک کے پاس پہنچا ہوں کہ تیرا وقت کیا ہے، میں نے اپنی کتاب نہ پڑھنے سے کہہ دیا کہ تیرا کیا
 ہے ارشاد فرمایا کہ اسے فلاں جس کے لیے تو خطا ہے وہ اس سے بہتر نہیں، جس میں تو خطا، ہشتاد تیرے درستی ہو، اور
 ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی یہ تجویز ہو کہ ظلم کو موجب ہے کہ ظلم نہ کرنا چاہیے تو وہ اپنی حقیر تجویز میں غفلت ہے۔

فصل ۳۲، تعلیم کے فضائل | آیتیں اس باب کی یہ ہیں ولینذرنہم انہم یسئلونک عنہم
 یحذرون اس آیت میں انداز سے مراد تعلیم و ارشاد ہے اور اس کی

شاہین مدنی درہقی نے روایت کیا ہے من زنی مدعہ سے روایت دیا ہے میں کہہ رہی تھی ابو نعیم نے کہا کہ ہندو نے
 بلانی اور ابو نعیم نے جابر سے اس حدیث ضعیفہ، شیخ ابن جوزی نے مضمونات میں لکھا ہے کہ "تج درمی وراہن" جو ہے حدیث روایت کی
 اور کہ غیبی پادری اپنی قوم کو جب چہ آدمی کی حریت شاید وہ بچتے رہیں،

خداوند کریم آدمیوں کی حاجتیں پوری کرنی ان سے پہلے فرمائے تو ان کا اور شکر دوں گا ایک سال ہوتا اور منسوب بہ لذت
آخرت کی سعادت و لذت و پیرا ہی سب سے اور جو چیز کہ لذت ہے اور غیہ کے لیے بھی مطلوب ہوتی ہے اس کی مثال
بدن کی سلامتی ہے مثلاً پاؤں کی سلامتی اس بہت سے بھی مطلوب ہے کہ بدن دروست رہے اور اس سے بھی
مطلوب ہے کہ اس سے چل کر اپنے من لب و رغبات پوری کریں۔ اب اس میں رہے کہ غم کو دیکھو تو اس کو خود بھی لذت
پاؤں اور وسیلہ آخرت اور سعادت خروید و قرب الہی کا ذریعہ بھی پاؤں کے بدول اس کے خواستے تھائی کی طرف و ممول ہیں
ہوتا اور آدمی کے حق میں سب چیزوں میں بڑھ کر لذت ابدی ہے اور سب چیزوں میں افضل وہ ہے جو سعادت ابدی
کا وسیلہ اور پیرا ہے کہ اس کا ملنا بدول غم و مل کے ہرگز نہیں ہو سکتا اور مل بھی بدول اس کے کہ کیفیت مل کا غم
ہو نہیں سکتا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت میں سعادت کی اصل غم ہی ہے اس لیے ثابت ہو کہ سب اعمال
سے افضل ہے وہ چیزیں نہ ہو کہ فضیلت کسی چیز کی اس کے نتیجہ سے بھی معلوم ہوا کہ آتی ہے اور یہ سب معلوم ہو چکا کہ
علم کا نتیجہ قرب الہی اور ممول بزمہ ملاکہ اور بڑی منزلت کی ہے۔ یہ امور تو آخرت میں ہوں گے اور دنیا میں
عزت و وقار و سلطنت پر غم کرنا اور بیعتوں میں عالم کی قدر و منزلت کا رزمہ ہونا ہے یہاں تک کہ ترکوں میں غمی اور
عرب کے کہ تم لوگ اپنی طبیعتوں کو اس بات پر خلوتی پاتے ہیں کہ اپنے بڑوں کی توقیر کریں۔ اس لیے کہ ان کو
تجربہ کرتے کرتے کچھ غم زیادہ ہوتا ہے بلکہ جو پاؤں کو دیکھو تو وہ جس اپنی طبیعت سے انسان کی توقیر کرتے ہیں اس لیے
ان کو اس بات کا شعور ہے کہ جو درجہ کم کو ہے اس سے کہاں میں انسان بڑا ہوتا ہے یہ فضیلت علم کی مستحق ہے۔
پھر معلوم خلعت میں چنانچہ ان کا بیان غریب و سہ کا اور جہانِ معلوم میں تفاوت ہے اسی طرح ان کے فضائل میں
تفاوت ہے اور فضیلت تعلیم و تعلم کی جی وجہ مذکورہ بات سے ظاہر ہے اس لیے کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ سب باتوں
سے افضل علم ہے تو اس کا سبب افضل بات کا نسل کرنا ہوگا اور اس کا سبب افضل امر کی تعلیم ہوگی۔ اور اس کی تقریر
اس طرح ہے کہ خلق کے مٹا صد دین و دنیا میں آج سب میں اور دین کا ان تمام بدول دنیا کے اثر سے کہ نہیں ہو سکتا
کہ دنیا آخرت کی نسبت سب سے درپیش دنیا کو نہ آخرت اور فرد کا نہ جہان اس کے حق میں دنیا ذریعہ دھوؤں و سہ کا
ہے۔ بشرِ عید میں کو اپنا دین و فرد کا نہ کرے اور دنیا کا اثر میں آدمیوں کے اعمال سے ہے اور آدمیوں کے اعمال
و کار و بار میں مقیم ہیں۔ اول تو انہوں میں کہ بدول ان کے عالم کا قیام نہیں۔ درمیان چار چیزیں ہیں۔ ایک
زرعت جس پر کھانا موقوف ہے۔ دوم زراعت جس کے لیے سوئم تمیہ رہنے کے واسطے چھابہ سیدست ہیں
تین ماؤں رہنے و اجتماع کے لیے و سبب معیشت ہیں یک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں
جس جوت پاروں امور کو بہت کرتے ہیں۔ اور ان کے خدام کی طرح ہیں۔ مثلاً آبن گیس کی زراعت کی خدمت میں کرے
اور دوسری صنعتوں کے کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اور وہ دھن اور کٹنا دونوں زراعت کے خدام ہیں کہ صنعت و چیز کا
ہونا پر موقوف ہے۔ تیسرے وہ اعمال ہیں کہ اصول کو پر کرتے ہیں اور ان کو صنعت دیتے ہیں مثلاً پین و پیرا رعت
کے لیے اور دھوؤں و سینا نورانی کے لیے درمیان طرح کے اعمال کو عالم کے قبضہ میں سیما جی سرقہ ہے جیسے آدمی

ایک طور سے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ایک طرح سے اس کی خدمت، ورنہ خدا تعالیٰ کی نجات برحق
 ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے دل پر وہ منزلت جو اس کی صفات میں سے خاص تر ہے، مستوح فرمائی، تو کو یہ عالم کا دل
 خدا سے تعالیٰ کے حمد و خیر نیوں کا نور اپنی توانا پھر اس کو جہالت ہے کہ جو اس چیز کا محتاج ہے اس کو یہ چیز دے دے اس کے پس
 اب غور کرو کہ اس سے زیادہ کون سا رتبہ ہو گا کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اس کی مخلوق میں واسطہ ہو کہ اس کو خدا سے تعالیٰ کی
 نزدیکی اور جنت فردوس کی طرف بڑی رغبت رہے

دوسری فصل وہ علم جو عقلی تشریف ہے اس کا بیان اور اس علم کا بیان جو قابلِ ذہنیت ہے
 بیزان کی اقسام اور احکامات کی تفصیل

اولیٰ فصل وہ علم جس کا حصول فرض عین ہے
 آئندہ صحت حاصل اللہ علیہ وہ علم فرماتے ہیں کہ علم کا مطلب کرنا فرض ہے ہر
 مسلمان پر وہ یہ بھی فہم کیا کہ علم کو طلب کرو اور اگرچہ چین میں ہو پس
 جو علم کہ یہ مسلمان پر فرض ہیں اس میں لوگوں کا اختلاف ہے اور اس باب میں ہمیں سے زیادہ فرق ہو گئے ہیں ہم سب
 کی تفصیل نہیں کرتے مگر اصل مقصد یہ ہے کہ ہر فرقہ کے واسطے ہونا اسی علم کا کہنا ہے جس کے درپے وہ خود کو
 مشغول کر رہے ہوں گے کہ اس قسم سے فرض علم کہہ رہے ہیں اس لیے کہ تو سید اسی کے معلوم ہوتی ہے کہ خدا سے تعالیٰ
 کی ذات و صفات کا علم اسی سے ملتا ہے اور فقہاء کہتے ہیں کہ وہ علم فقہ سے ملتا ہے بہت سے اس کے عبادت اور
 حلال اور حرام اور مذمت میں سے جائز اور ناجائز معلوم ہوتے ہیں اور علم فقہ سے ان کی غرض وہ ہے جس کی طرف
 ہر ایک کو حاجت ہے نہ وہ معاذت جو کلمہ واقع ہوتے ہیں اور فقہاء و فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ علم کتاب اللہ و سنت
 رسول اللہ سے کہ انہی دونوں سے اور تمام علم آتا ہے اور اصل مقصود کہتے ہیں کہ اس علم سے غرض ہر عالم ہے پس
 ان میں سے بعض یوں کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جس کا اور خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اپنے علم کا کہ مرد ہے اور
 بعض کا یہ قول ہے کہ وہ علم اخلاص کا اور نفس کی آفتوں کا اور شیطان کے خدووں اور فرشتے کے اہام میں تیز کرنے
 کا ہے اور بعض کا ارشاد ہے کہ وہ علم باطن ہے ورنہ خاص لوگوں پر واجب ہے جو اس کے لیے ان لوگوں سے
 لغو کے مہوم کو بدل ڈال اور اس کو خاص کر لیا، ورنہ لب کی فرماتے ہیں کہ اس سے مرد وہ علم ہے جس کو وہ حدیث
 متضمن ہے جس میں مبنی اسلام کا مذکور ہے، یعنی آئندہ صحت حاصل اللہ علیہ وہ علم کا ارشاد ہے کہ بنی الامم علی خمس
 مشاد ان کا اللہ کا اللہ حدیث اس لیے کہ وہ جب بھی پانچوں چیزیں ہیں اس میں سے ان کی کیفیت اور جب
 ہونے کی کیفیت کا علم بھی واجب ہونا چاہیے اور جس مرتبہ تک وہ چاہیے وہ شک نہ کرنا چاہیے وہ وہ ہے
 جس کو مجھ ذکر کرتے ہیں اور وہ ہے کہ جیسا ہم نے اس باب کے مقدمہ میں بیان کیا ہے علم کی دو قسمیں ہیں اور علم

ان کا کہ سند پہلے کتب کی ہے اور اس پر مبنی ہے اور دینی اس بات کی کہ کوئی مہمور نہیں سوائے خدا سے تعالیٰ
 کے آخر حدیث تک بخاری و مسلم بروایت ابن عمر ۱۲

دوم علم مرگ شفق اور جو علم کہ حدیث میں ہر مسلمان پر فرض مذکور ہوا ہے اس کے مندرجہ معانی سے اور جو معانی سے کہ
عاقبت اور بالغ شخص کو ان کا حکم متوازی ہے، وہ ہیں میں ایک اعتقاد و ایک کرنا اور ایک نہ کرنا، اگر فرض کر دے کوئی مائل
آدمی اختلاف سے یا علم کی راہ سے دن کو چار نشست کے وقت مشرب بالغ ہو تو اس واجب اس پر یہ ہوگا کہ شہادت کے
دونوں کے لیے ورنہ دونوں کے معنی یکساں یعنی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے معنی کا
سمجھنا واجب ہے، یہ واجب نہیں کہ اس باب میں بحث و تکرر کرے اور دلیلوں کو لکھ کر پیش کرے مگر اس قدر
کافیست کرتا ہے کہ ان کہوں کی تصدیق اور اعتقاد اسی طرح کرے کہ اس میں شک کا خلیجان اور نفس کا تڑو نہ رہے اور
اتنی بات بعض اوقات وہ فقیہ اور سننے سے بھی بدوں بحث اور دلیل کے حاصل ہو جایا کرتی ہے اور بحث اور
دلیل کے واجب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اہل اہل سے نہ فتنہ و تفریق اور اقرار
بدوں دلیل جانتے کے کثایت فرمائی، غرض کہ اگر آدمی اس قدر رجحان لے کہ تو جب وقت ادا کر لے گا، اور اس وقت
جو علم اس پر فرض ہیں تو وہ کاموں کا سیکھنا اور ان دونوں کو سمجھنا تھا اس وقت میں اس کے سوا اور کوئی چیز اس
کو لازم نہ تھی، اس وجہ سے کہ مشرک اگر بعد ان دونوں کاموں کی تصدیق کے مگر وہ تو بڑا شبہ خدائے تعالیٰ کا مقلع
مرد ہے کہ زمانہ فراموش ہوگا، اور دوسری چیزیں بعد انہوں کے جو اس پر واجب ہوتی ہیں وہ عوارض کے باعث ہوتی ہیں
وہ ہر شخص کے حق میں ضروری نہیں، ان کے بعض آدمی حیدر جی ہو سکتے ہیں، یہ عوارض اور اسباب شواہد نفس ہوتے ہیں
نہ تو ترک میں نہ تو اعتقاد میں، نفس کی مثال یہ ہے کہ مشرک شخص مذکور چار نشست کے وقت سے فتنہ تک زندہ رہے تو
نہر کے وقت کے داخل ہونے سے ایک نیا واجب اس پر یہ ہوگا کہ عبادت و نماز کے متعلق سیکھے، پس اگر شخص مذکور
وقت بارگاہ میں تندرست ہو اور یہ ہو کہ اگر در سب کے وقت کچھ نہ سیکھے اور بعد زوال کے سیکھنا شروع کرے تو بہت
وقت میں سب سیکھ کر تمام نہ کر سکے گا بلکہ اگر سیکھنے میں مشغول رہے گا تو وقت جا رہے گا تو ایسی صورت میں کہ جب
سنگ سے بڑھ کر چڑھ کر ہر صبح یہ شخص زندہ رہے گا، اس لیے وقت سے پہلے ہی اس کو سیکھنا واجب ہے، اور
یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم کو واجب ہونا جو عمل کے نتیجہ سے ہے وہ عمل کے واجب ہونے کے بعد ہو کرتا ہے پس پہلے
وقت سے اس پر سیکھنا واجب نہیں، اور کسی حرج باقی نہ رہا ہے، جس سے چھ گروہ و درمندان ملک زندہ
رہے گا تو درمندان کے سبب سے اس پر فورہ کا سیکھنا ایک نیا واجب ہوگا، یعنی یہ جاننا کہ روزہ کا وقت صبح صادق کے
سے کر تا ہے سب سے پہلے ملک سے اور روزہ میں واجب نیست ہے، ورنہ سیکھنا اور پہنچنا درحقیقت سے بند رہنا، اور یہ
باحتیہ سیکھنا، پانچویں اور ڈو گویا، گڈر کے ملک نہ رہتی ہے، سب اگر اس کے پاس اس کو جہت سے یا بالغ ہونے
کے وقت ہی اس پر ہونے تو اس وقت روا جب زکوٰۃ کا معیار کرنا لازم ہوگا، مگر اس وقت لازم نہ ہوگا، بلکہ وقت سیدم
کے ایک بڑے پور ہونے پر لازم ہوگا، اور اگر اس کے پاس اونٹوں کے سو و کچھ نہ ہوں تو صرف انہیں کی زکوٰۃ کا سیکھنا
لازم ہوگا، اسی طرح تمام قسام مال میں تقویر کرنا چاہیے جب اس پر حج کے بیٹے کو اس پر حج کا ملو کی وقت
جاننا ضروری نہیں، اس لیے کہ اس کا لازم میں ہونا تو سیکھنا ہی فوراً واجب نہ ہوگا، ان کے علم کو چاہیے کہ

گراں کے پاس جمعیت بقیہ زاد اور حیدر کے ہوتو اس کو آگاہ کر دیں کہ حج میں شخص پر عمر میں فرض ہے جو ایک سال
 سنہ اور سوری کا ہونا کہ شاید وہ اپنے نفس پر حسب ضرورتی جان کر جلد ہی اوکریے پس جس وقت وہ قصد حج
 کرے اس وقت اس کو حج کی کیفیت کا سیکھنا لازم ہوگا اور صرف اس پر ارکان حج اور اس کے واجبات کی سیکھنا
 واجب ہوگا۔ نوٹ ہے کہ سیکھنا واجب نہ ہوگا اس لیے کہ جس چیز کا کیا نسل ہے اس کی سیکھنا بھی نسل سے ہے تو
 نسل کا سیکھنا فرض میں نہ ہوگا۔ رہتی یہ بات کہ اصل حج کے واجب ہونے پر اس کو اسکی وقت آگاہ کر دینے سے
 سکوت کرنا حرم ہے۔ مگر متعلق تہہ سند ہے فرض کہ حسب نسل جو فرض میں ہیں ان کا جاننا بتدریج ہی حرم ہے
 اور ترک نفل کا معلوم کرنا بھی حسب جیسا جس پیش آتا جاوے گا۔ اسی طرح واجب ہوگا یہ مردی کے جان کے
 مناسبت مختلف ہو سکتا ہے مثلاً اگر کسی کو واجب نہیں کہ ہوگا مگر اس کو مضامہ کر سکیا اندازے پر نہ رہیں
 کہ اگر نہ جائز کے لئے سیکھنا نفل کے رہنے و سہنے پر واجب نہیں کہ تین مکانات میں بیٹھنا حرم ہے ان کو معذور کرے
 حال یہ کہ معلوم ہو کہ ان اشیا کی ضرورت اس شخص کو نہ پڑے گی ان کا سیکھنا اس پر واجب نہیں بلکہ حرم امور میں
 وہ بہت بڑی تہذیب کر لیا واجب ہے مثلاً اگر مسلمان ہونے کے وقت میں حرم پر پہنچے ہوئے شخص کی رہیں میں رہیں
 ہو یا غیر مسلم کی طرف دیکھ رہا ہو تو اس کو امرحان مور کے ترک کی کر دینی ضرور ہے اور جن مور کا تکب نہ ہو یا نہ
 ستر پہن نہ ہیں یا نہ بنو یا نہ ہو جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو ان کا تعلیم کر دینا واجب ہے شہر کسی شہر میں
 نہ رہے یا نہ رہے گوشت کا کھانا نہ کھائے تو اس کو ترک سیکھنا اور یاد کر دینا واجب ہے اور جن چیزوں
 کا بکھانا واجب ہے ان کا سکھنا بھی واجب ہے اور اعتقادات اور دوا کے اعمال کا علم بھی موقع شہر کے واجب
 ہے۔ مگر اس کے دل میں ان اشیا میں شک پیدا ہو جائے کہ وہ ان کے شہادت کے درست کر سکیں تو اس کو سہولت
 اس کو بھی چیز سیکھنی چاہیے جس سے شک دور ہو جائے پس اگر کسی کو یہ شک نہ ہو ورنہ اس کے سیکھنی اس بات کا
 اعتبار نہ ہو کہ نہ سنتی کی کو مقدم ہے۔ روایات و روایت ہے کہ اس میں تبدیل کو کئی تشریحیں و روایات کے
 درج ہیں جو فقہاء متذہبوں میں مذکور ہیں کہ مقتدیہ مذہب کو ایسا شخص مذہب کے نزدیک مذہب ہی پر ہے۔ مگر جو
 موجب عقابوں کے ہوتے ہیں جسے زور دینے کی جمعیت سے آتے ہیں ورنہ شہر و شہر کے شہر و شہر کے
 وہ پہا سکیں پس اگر یہ شخص پہلے میں ہو کہ اس میں شک اور کم بدعت کے شائع ہوں تو چاہیے کہ اس کو بدعت
 بدعت میں متعلق نہ کرے کہ بدعت سے منظور کر دینا اسے مکرر اس میں پہلے مذہب کے سیکھ کر امرحان اس کے
 سیکھنے میں بعد سیکھنا تو اس کا زور کرنا اس کے دل سے واجب ہوگا۔ رہتی یہ بات کہ اس کا زور کرنا و زور کرنا
 مثلاً اگر نو مسلم ہو ورنہ شہر میں مضامہ ہو کر نہ کھائے اور اس پر خود سیکھنا کہ سیکھنا واجب ہے یا نہ ہو تو یہ فرض
 بیان ہے کہ اس میں حق مرقع ہے جو ہونے کا بدعتی نسل اس لیے کہ یہ بدعتی نسل ہے اس لیے کہ یہ بدعتی نسل ہے
 کو جان سیکھ کر اس کے واجب ہونے کے وقت کو حرم کرے کہ زور دینے پر فرض میں ہے اس کو سیکھنا کہ وہ
 ضروریات سے ہو یا نہ ہو کہ اس کے لئے نفل نہیں کہ ضرورت ہے یا نہ ہو کہ جائز ہے یا نہ ہو کہ وہ بدعتی نسل ہے

لیکن اسی شخص کے حق میں جو اس کا درپے ہو، وہ چونکہ نہ انسان اسباب شر اور نہ درسد سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو لازم ہے کہ جلد سوم اہلکات میں سے وہ باتیں یاد کر سکے جن کی طرف اپنے نفس کو محتاج دیکھے اور یہ باتیں کیسے و جب نہ ہوں گی کہ، نعمت نفسی مدخلیہ و کلمہ کے فریب سے کہیں چیزیں ہٹا کر نہیں آتیں، بلکہ جس حالت کی ہو، اور جو ہوش جس کی پروہی کی جائے و آدمی کو اپنے نفس کو بر جہان اور نہ بالوں سے کوئی آدمی خالی نہیں و در دل کو برسے جا، تہیں سے جن کا ہم آگے ذکر کریں گے مثل کہ، و عجب ورنہ کے مثل کے، و ان تینوں ہلکات کے تابع ہیں ورنہ کا دور، و نفس میں ہے اور جب تک کہ ان ہلکات کی تفریق و سبب و علت نہ کو نہ جان یا جائے اور نہ کے علاج کو نہ معلوم کر لیا جائے تب تک ان کا دور نہ ٹھہرے، اس لیے کہ جو شخص بدی کو نہیں جانتا وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور علاج اس طرح ہے کہ ہر ایک سبب کے ذریعہ سے اس کا مقابہ کیا جائے اور یہ مبدل سبب اور سبب کے جاننے کے ممکن نہیں اور جلد سوم ہلکات میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ کثرت میں ہیں کہ سب چیزوں کے بے فائدہ امور میں مشغول ہونے کی جہت سے ان کو چھوڑ دینا ہے، و اگر تو مسلمہ شخص کسی در نہ سب سے بدی کرے یا بدی تو اس کو ہشت اور دوزخ اور مرنے کے بعد جہنم اور قیامت پر میان بلدی سکھاتا، چاہیے کہ نہ چیزوں پر ایمان نہ اس کے ورنہ کی تصدیق کرے، یہ امر بھی ذرا شہادت کے طور پر ثابت ہے اس لیے کہ جب شہادت صلی مدخلیہ و کلمہ کی رسالت پر ایمان، چکا تو اس کے بعد یہ چاہیے کہ جو کچھ آپ نے پہنچایا ہو، اس کو سمجھ، ورنہ یہ سمجھ کر جو حاشیہ کرے اللہ در سورت کی، اس کو جنت، و رجوان کی نافرمانی کرے اس کو دوزخ، و جب اس کی تدریس کو معلوم کر چکے تو اب جان یا ہوگا کہ مذہب حق یہی ہے ورنہ یہ بھی تحقیق ہو گیا ہوگا کہ جو شخص پر اس سے تدریس کے خیال سے ہیں کہ وقت تہذیبوں و مخالفت کے نئے نئے لوازم آتے رہتے ہیں اسی لیے جو تہذیب بہت اس پر واقع ہو اس کا پتہ اس کو رہے ہے، و جس چیز کے واقع ہو سنہ کی منقریب توقع غالب ہو اس کا سبب جلد نہ دے سبب پس جب یہ ہشتاں مر تو چکی کہ انہی تہذیبوں اللہ عید و کلمہ سنہ اس شہادت بنیاد میں طالب العلم فریشتہ خلی سے کل کلمہ اس کلمہ معرفت سنہ اس کلمہ کو عالم دایا ہے جس کو وجہ ہونا مسلمانوں پر مشہور ہے و کوئی کلمہ داریاں یہ تو اس سے کلمہ و وجہ اس بات کی معلوم ہوئی کہ کلمہ کے وجہ ہونے کے وقت میں تدریس علم و حجب ہوتا جاوے گا۔ و تہذیب

ذاتی نفس و ہر حق حاصل نفسی گناہ ہے

اس کے اعتبار سے علوم کی، و سمجھیں میں، ایک شہری در و شہری غیر شہری، و شہری علم سے تہذیب و ہندو مدد دیتے ہیں ہر اخبار تہذیب سہ ماہ سے ملے ہوئے ہوں، مختلف اور تہذیب اور سنہ کی حاشیہ ہر جہت سے حساب شدہ مختلف سے معلوم ہوتا ہے، و تہذیب تہذیب کے در و شہر سے، و جو کہ نہ شہری نہیں، نہ کی نہیں ہیں، ایک تہذیب اور ایک تہذیب

تو یہ جیسا کہ پہلے ہی میں نے ذکر کیا ہے اس وقت بھی حکم نہ دیوئے اور یہ علم فروغ و طرح پر ہے ایک دو کہ دنیا کی بہتری سے متعلق ہے اس علم کو فتنہ شامل ہے اور اس کے کفیل فقہار ہیں اور وہ دنیا کے عالم اور دوسرے دو کہ جس سے آخرت کی بہتری متعلق ہے اور دوسرے کے صورت و اس کی بھی یا بڑی عبادت کا معلوم کرنا اور یہ کہ فتنے سے بچنے کے نزدیک ان میں سے کون بات لپیٹ رہے ہے اور کون کی ناپسند اور اس کتاب کا فتنہ انہی اس علم کے بیان میں ہے اور جو بات دل سے اعتقاد پر عبادت و عبادت میں متعلق ہوتی ہے اس کا جاننا بھی اسی علم میں داخل ہے اور وہ کتاب کے فتنے اول میں مذکور ہے تیسری قسم کا علم بھی ہے اور وہ یہ کہ اس میں علم شریعی کے لیے فتنہ لڑتے ہیں مثلاً علم مذمت و علم تحویہ دونوں کو ہمیشہ اور ہمیشہ شریعت کے لیے لڑتے ہیں اور ان کے لغت اور شوخ و علم شریعی نہیں مگر ان میں غور کرنا اور جو شریعت کے رکن اس لیے کہ شریعت محمدی علی نبیہا وسلم لغت و اس میں آئی ہے اور ہر ایک شریعت کا حد میں کی زبان سے لیا ہے اس وجہ سے لغت علی کا سیکھنا آگے سے گار اور اس میں علم کتاب بھی ہے مگر یہ کہ ضروری نہیں اس وجہ سے کہ فتنہ شریعی شریعت و علم شریعی کے گھر میں کیا جاوے کہ فتنی باتیں شریعی جادویں ان کا یاد کر لینا ممکن ہے تو فتنہ کی پہچان نہ رہے مگر چونکہ غالباً لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے اس لیے کتابت بھی ضروری ہے چوتھی قسم کا علم شریعی کے فتنے میں درود قرآن مجید میں اس لیے کہ فتنہ میں سے بعض تو مخلوق الفناء سے ہیں جیسے قرأت اور درود کے فتنے کا سیکھنا اور بعض متعلق فتنے سے ہیں علم تفسیر اس بار اور بھی نقل پر ہے بھرنے لغت اس کو کافی نہیں ہے اور بعض متعلق قرآن کے احکام سے ہیں جیسے ناسخ و منسوخ و رجم اور خاص و غیرہ کا جاننا اور اس کا ایک دوسرے کے ساتھ میں شعور معلوم کرنا ہے اور یہ وہ علم ہے جس کو سوال فتنہ کہتے ہیں اور اس میں حدیث بھی شامل ہے و حدیثوں اور راویوں میں سے یہ ہیں کہ راویوں کے نام اور نسب اور صحابہ کے شمار اور ان کے صفات جاننا اور راویوں کی راستی و حناست معلوم کرنا ہے تاکہ حدیث نصیحت کو قوی سے پیدا کیا جاوے اور راویوں کی عمر کا حال معلوم کرنا ہی فتنہ ہے کہ حدیث مرسل مسند سے علیحدہ ہو جائے بعض اس طرح کے اور جو اس فن کے متعلق ہوں وہ سب فتنوں میں داخل ہیں یہ چاروں قسمیں ہیں اول شریعی کی ہیں اور یہ سب اچھے ہیں بلکہ فتنہ کفایہ میں سے ہیں سب اگر یہ ہو کہ تم نے فتنہ کو علم دنیا میں اور فتنہ کو دنیا کے علموں میں کیوں شمار کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ متعلقان نے جہنم کو علم علیہ سے مراد ہی سمجھا ہے اور ان کی اول و دوسری ہوتی مٹی اور اچھلے پانی سے پیدا کر کے باپ کی پشتوں میں سے دل کی رحموں میں اور وہاں سے دنیا میں لگا اور دنیا سے قبر میں اور وہاں سے حساب کتاب کی پٹی میں اور جنت یا دوزخ میں ڈالے کہ بعض آدمیوں کی اعتبار اور فتنہ لیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کے لیے تو شہ بنایا ہے کہ اس میں جو چیز قابل تو شہ کرے سکے ہوا اس کو تو شہ کر لیا جائے پس کر انسان انسان سے دنیا کو لیوں تو سب جھگڑے مرگ جادویں و فتنہ ہر ایک رعب و وحشت کی خواہش سے اس کو لیتے ہیں اسی لیے اس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ایکستان کی حاجت ہوتی تاکہ وہ لوگوں کو دستانے رکھے درستان کو ایک قانون کی ضرورت ہے جس سے کہ خلق کو دانے پس تیسرے فتنہ کا نام ان لوگوں سے لیا گیا ہے اور در صورت نزع خلق کو برابر رکھنے کے طریق سے واقف ہوتا

ہے غرض کہ فقہائے سنن کہ وہ راہ بتاتا ہے جس سے سلطان خالق کو ڈسنے اور ان کو پریشان نہ ہونے دے تاکہ ان کی رستی سے دنیا میں ان کے کام منتظم رہیں، ہاں اس میں بھی شبہ نہیں کہ فقہ دین سے بھی متعلق ہے لیکن متعلق خود دین سے نہیں بلکہ یہ مسئلہ دنیا کے سبب کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور دین بدول دنیا کے کامل نہیں ہوتا، اور سلطنت اور دین دونوں ہوزون یعنی یک ساتھ ہیں تو دین اصل ہے، اور سلطان اس کا نگہبان، اور جس چیز کی خبر نہیں ہوتی، وہ متہمہ مہم ہو جاتی ہے، اور جس چیز کا نگہبان کوئی نہیں ہوتا وہ تلف ہو جاتی ہے، اور سلطنت اور انتظام بدول سلطان کے کامل نہیں ہوتا اور جنگزدوں کے فیصلہ کرنے میں اتنی مہارت ہے ہوا کرتا ہے اور جس طرح سے کہ سلطنت سے خلق پر سیاست کرنی علم دین قول درجہ کا نہیں، بلکہ جن مورسے کہ دین پورا ہوتا ہے، اس کی تکمیل پر یہ سلطنت مددگار ہوتی ہے۔ سی طرح اس سیاست کے طریق کو بنانا یعنی علم فقہ ہی اول درجہ کا علم دین نہیں، مثلاً ظاہر ہے کہ کچھ بدول ایسے آدمی ساتھ لیے جو راہ میں بدول سے بچا دے پورا نہیں ہوتا، لیکن حج اور چیز ہے اور چلنا حج کی راہ میں دوسری چیز، اور حفاظت کرنا راہ کی جس سے حج پورا ہوتا ہے وہ تیسری چیز ہے اور جانہ طریق حفاظت اور اس کی تدبیریں اور قانون کا چوتھی چیز ہے اور علم فقہ کا اصل طریق سیاست اور حفاظت کا معلوم کرنا ہے۔ دراصل امر پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو اسناد کے ساتھ مروی ہے کہ وہ بدول میں حکم نہ کرتے تھے بلکہ شخص "میری یا میری اسکت" اس حدیث میں امیر سے مراد وہ ہے، کہ اول امر ان ہی جتنی ہوا کرتے تھے، اور امور ان کا ماتب ہے اور سلطنت دار وہ ہے جو نہ امام ہو اور نہ اس کا نائب اور وہی شخص ہے جو اس مہرہ کو بدول حاجت اختیار کرے، اور صحابہ کا دستور تھا کہ حکم دینے یعنی فتویٰ دینے سے بہت بچتے تھے یہاں تک کہ ہر ایک ایک دوسرے پر مال دیا کرتا تھا، مگر جب کوئی علم قرآن اور طریق آخرت کا مال پوچھتا تھا تو احترام نہ فرماتے ورنہ دیتے اور بعض اوقات روایت میں ممکنات کی جگہ مرالی یعنی ریاکار آیا ہے۔ اس سے کہ جو شخص دوسرے دینے کو اختیار کرتا ہے، جس کو اس کا مدد سے لیے کچھ ہی معاین نہیں تو اس کا ارادہ بجز طلب جہاد اور مال کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا، اب اگر یہ کہو کہ یہ شرط بھاری اگر درست تھی ہوتو زخمیوں اور حدود اور قصاص کے احکام و روایات اور جنگزدوں کے فیصلہ کرنے میں بن گئی ہے، مگر بن امور میں کہ جلد اول اور دوم اس کتاب کی شامل ہے جنی عبادات مثل نماز اور روزے، اور اوستی مثل بیانی حد اور حرام مضامین کے اس کو تہاری تقریر شامل نہیں ورنہ یہ ان مورسے میں بھی فتویٰ دیتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقع میں اصل آخرت میں سے بن اہل کا نتیجہ ذکر کیا کرتا ہے وہ زیادہ تر مین ہو سکتے ہیں۔ ایک اسلام دوم نماز و روزہ، سوم حلال و حرام، لیکن ان کے باب میں بھی اگر فقہ کے منتہائے نظر کو سوچو تو جان لو گے کہ اس کی نظر دنیا کے حدود سے آخرت کی طرف تجاوز نہیں کرتی، اور جب نہیں تین چیزوں میں یہ حال ہوتا ہے چیزوں میں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ دنیا ہی کے امور میں مشغول ہیں مثلاً اسلام میں اگر فقہ کچھ کہے گا تو یہ بیان کرے گا کہ اس کا اسلام درست ہوا اور یہ اسلام نام درست ہوا، اور شرع میں مسلمان ہونے کی یہ ہیں، مگر اس سبب بیان میں اس کا تعلق بجز زبان کے و حرافت نہ ہوگا، اول اس کی حکومت سے باہر ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان سمیٹ اور سلطنت کو دل کی حکومت سے مضرول فرما دیا ہے، چنانچہ جس شخص نے اس آدمی کو مار ڈالا، خدا، جو زبان

کلمہ سے ہم کہہ چکا تھا اور یہ مذاہب کی خدمت میں کیا کہ مقتول نے تلوار کے ثبوت سے کلمہ کہا تھا اس کو آپ نے رشاد
فت رابا دل شقت عن قلبہ یعنی تو نے یہ اس کا دل چیر کر معلوم کر لیا تھا کہ اس سے نہیں کہتا، بلکہ فقیہہ اسلام کی
صوت کا کلمہ تلواروں کے سایہ تلے تر ہے، باوجودیکہ جانتے تھے کہ تلوار کے اس کا شبہ دور نہیں ہوا اور دل سے پڑھتا تھا
نہیں تھا تاہم وہ تلوار دے پر حکم کرتا ہے یعنی تلوار مقتول کی گردن پر کھینچی ہے اور ہاتھ اس کے مال پر دراز ہے مگر زبان سے
اس کلمے سے کہنے سے حکم فقیہہ و دینی گردن اور اس کو پیٹنے کا، جب تک اس کی حیثیت اور مال سب سے اس کلمہ کی بدولت،
دنیا میں کوئی اس کا مقتول ہوگا اور اس وجہ سے آخرت میں صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقل تل اندس حتی
يقول لا اله الا الله ذاقوا ما فقد عذرا مني وما اؤمروا اموالهم من حديث میں آپ نے ارشاد
کلمہ زبانی کہہ فت ثبوت دریاں میں رشاد کر دیا، لیکن آخرت میں زبانی اقوال کو آراء نہیں، بلکہ دلوں کے افوار اور امرا اور
اخذت مغیر ہیں و یہ مورخین فقہ میں سے نہیں، و اگر نتیجہ ان کا بیان کر سہ تو ایسا ہے جیسے علم کلام اور طب بیان کرنے
کے اور اس کا بیان خارج از علم فقہ ہوگا۔ کسی طرح نماز کوئی شخص ظاہر کی سبب نہ تھوں سے زوار سے اور کبیر ادنیٰ
کے سوا ساری نماز میں نہ تھوں سے، اگر تک خاف سے اور بازار کے معاملات و دوست کو موعظا سے تو فقیہ ہی حکم کرے
کہ نماز درست ہوگی، نہ کہ یہ نماز آخرت میں کچھ بہت فائدہ نہیں جیسے زبان سے صرف کلمہ کا، اگر لیتا اسلام کے باب
میں روز جزا، فیہ نہ ہوگا، لیکن فقیہہ اسلام کی درستی کا قیاس ہے اس کے، اس معنی کو کہ جو کچھ اس شخص نے کیا ہے اس سے تعمیل
صیغہ مد کی ہوگی و قتل و یتیم پر اس پر سے دور ہوگی، باقی رہا جائز می اور دل کا حلقہ کرنا جو آخرت کا کام ہے اور جس
سے نہ مرقی میں مفید ہوتا ہے اس کے لیے نتیجہ نہیں ہوا کرتا، و اگر باطن میں ہو تو علم فقہ سے پیچہ ہوگا اور زکوٰۃ کے
باب میں بھی فقیہہ کی نماز کی صورت پر ہوتی ہے جس سے مستحبہ سبب کا اس کے ذمہ نہ رہے، یعنی ایسی صورت کہ اگر
مادار زکوٰۃ کے اور نہ کے اور بادشاہ اس کو زیر دست کرنا کرے تو اس پر یہ حکم ہوگا یہ شخص بری الذمہ ہے
اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں و رویت ہے کہ فاضل بولوسف، غریبوں میں پناہ دینا بی کو بہ کر دیا کہ تم فقہ اور اس کا مال
اپنے نام سے سب سے بہ کر لینے سے تاکہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے یہ بات کسی نے حضرت ابوحنیفہؒ سے نقل کی، آپ نے فرمایا کہ
یہ امر ان کی فقہ کی بدست سے ہے اور درست فرمایا اس لیے کہ یہ حیاہ صرف دنیا کی فقہ کا ہوگا، اور اس کا ثمر آخرت میں ہوگا
سے بڑھ کر ہے اور اس جیسا علم نہ کرنے کا کہتا ہے، اور حلال و حرام کا حال یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ حرام کے بچا دین کی
بات ہے، نہ کہ حرام سے بچنے کے چارہ مستحب میں، و دو سبب جو بڑھ کے عادل ہونے میں شریک ہے اور اگر وہ نہ ہو
تو آدمی و اتنی دینے اور کسی نوٹے اور حکم ہونے کی یقینت نہ رکھے، اس طرح کہ وہ غلام ف یہ ہے کہ نبی کے حرام
سے بچ رہے، و در اور ع نیک بختوں کا ہے، یعنی ان شہادت سے بچنا، جن میں اتمالوں کی مساوات ہو ملت اور حرمت

نہ مسدود زینت سے بزرگ ہو کہ لوگوں سے لڑوں جب تک کہ اللہ اللہ کہیں، پس جب یہ کہہ لیں گے تو مجھ سے اپنی زبانیں

اور مال بچائیں گے ۱۲ بخاری اور مسلم بروایت ابوہریرہؓ ۱۲

دولوں کے پاتے جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: «ما یریبک الی الا یریبک» اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ
 «شجر جواز القلوب یعنی گندہ دوں میں کھٹکنے والا ہوتا ہے» تیسرا درجہ ورع متقیوں کا ہے۔ ورع خاص حال کو جس پر
 سے چھوڑ دینا ہے کہ اس شجرہ ثنوں حرام تک پہنچنے کا ہو، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: «لا یکون احدکم
 من المتقین حتی یداع ما لا یاسب بلہ مخافتہ» حسابہ باس اور اس ورع کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص
 لوگوں کے سامنے بیان کرتے سے بچے، اس خوف سے بچے کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے یا خواہش کی چیزوں کے کھانے
 سے پرہیز کرے، اس وجہ سے کہ کہیں سرور زیادہ ہو کر سرکشی نہ ہو جائے جس سے اور ممنوعات کا ارتکاب لازم آتا ہے۔
 چوتھا مرتبہ صدیقیوں کے ورع کا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کے ماسوائے منہ پھیرنا اس دوسرے کہ کہیں کوئی ساعت
 زندگانی کی ایسی نہ گزرتی جس میں خداوند کریم کی نزدیکی زیادہ نہ ہو گو یہ یقیناً معلوم و ثابت ہو کہ اس میں نوبت حرام
 تک رسوائی پس سوائے درجہ اول کے سب فضیلت کی نظر سے علیحدہ ہیں، اس کا ثبوت صرف گواہوں اور قاضیوں کے
 دست پر اور ان مورخ پر ہے جو عادل ہونے کے مزاج میں اور ایسے ورع پر قائم رہنا اس بات کا منافی نہیں کہ آخرت میں گناہ
 نہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ: «تواضعی دل سے فتویٰ سے اگر چہ لوگ تجھ کو فتویٰ دیں اور کچھ جملہ کو
 تین بار ارشاد فرمایا، فقیہہ دل کے خلیجوں کا حال بیان نہیں کرتا، نہ ان کے عمل کو ہوتے ہوئے عمل کی کیفیت کو بتا دے بلکہ
 صرف وہ چیزیں ذکر کرتا ہے جن سے سعادت جاتی رہتی ہے، حاصل اس سب کا یہ ہے کہ فقیہہ کی تمام شرفیں دنیا سے
 وابستہ ہوتی ہیں جس سے کہ طریق آخرت کی بہتہ می سہے، اور اگر دل کے صفات اور آخرت کے حکم کتاب سے تو یہ ذکر اس
 کے حکم میں جلیل دوسرے ذکر کے آجاتا ہے جس طرح کے قلب اور حساب اور نجوم اور علم کہم کا ذکر بھی آجاتا ہے، اور
 جس طرح کہ حکمت علم ثنوا و شہر میں کبھی آجاتی ہے، اور اسی وجہ سے حنفت سفیان ثوری جو علم نہ ہر کے، ہم ہیں، فرمایا
 کرتے تھے کہ اس علم کی سبب زاد آخرت میں سے نہیں ہے اور یہ بات درست ہے، اس لیے کہ سبب کا تحقق ہے کہ ہم
 ہیں شرف اسی سے ہے کہ اس کے بموجب عمل کیا جائے تو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ علم ہمارے درجہ و درجہ و درجہ
 اور شرف کا ہو، اور جو کوئی نہ ہو کہ اس لیے کہ ان کے لہن دین سے اللہ تعالیٰ کی طرف نزدیکی ہو، تو وہ مجنون ہے
 یا عقول میں ملال تو دل و اعتقاد دونوں سے ہوتا ہے اور اسی عمل کا شرف ہے سب اگر یہ ہو کہ نہ علم در طلب کو برابر
 کیسے کر دیا ہو کہ طلب نفسی تعلق دنیا سے یعنی بدن کی صحت سے ہے اور اس پر بھی دین کی درستگی کا مدد ہے اور بربری حجت
 کے خلاف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں برابری لازم نہیں، بلکہ دونوں میں فرق ہے اس لیے کہ فقہ میں جہیز
 کے باعث طلب سے مشغول ہے، تو یہ کہ فقہ علم شرعی ہے یعنی نبوت سے حاصل ہوا ہے، بخلاف طب کے کہ وہ علم فنی

خ چھوڑ دے اس کو تو کچھ کو شک میں ڈالے، یعنی شبہ کی چیز کو چھوڑ کر بے شک کی چیز کو اختیار کرے، ترمذی بروایت حسن علیہ السلام، «حق بقیہ برودیت
 بن مسعود»، «حق آدمی متقیوں میں سے نہیں ہوتا جب تک کہ ایسی چیز نہ چھوڑ دے جس میں کچھ مضائقہ نہیں بخلاف مضائقہ کی چیز کے»، ترمذی اور

ابن ماجہ بروایت علیہ السلام، «حق احمد بروایت والید بن سعید»

نہیں، دوسرے یہ کہ آخرت کے مرتبہ پہنچنے والوں میں سے یہ کوئی نہیں جس کو فقہ کی حاجت نہیں، بیمار و تندرست دونوں اس کی حاجت رکھتے ہیں، بخلاف طب کے کہ اس کی حاجت بیماروں کو ہوتی ہے، اور وہ کمتر ہوتے ہیں تیسرے یہ کہ علم فقہ علامہ حریقی آخرت کا مفتی ہے اس لیے کہ اس کا اصل اعضاء کے علم میں نہ کرنا، اور اعضاء کے علم کا منشا دونوں کے صفات ہیں کہ اچھے اعضاء اچسی حادثوں سے صادر ہوتے ہیں، اور برے اعضاء برے صفات سے، اور اعضاء کا دل سے ملے رہنا صفات ظاہر ہے اور صحت اور بیماری کا منشا مزاج اور خستوں کے صفات میں جو بدن کے صفات ہیں سے ہیں اور اس کے صفات سے، تو جب فقہ کو طب کی طرف اس نسبت کر دیکھیں کہ اس سے تو فقہ کا شرف نہ ہوگا اور جب اس کو طب حریقی آخرت کی طرف نسبت کر کے دیکھیں کہ اس سے تو حریقی آخرت اس سے شریف معلوم ہوگا۔

تیسرا بیان علم طب حریقی آخرت کی اجمالی تفصیل

جس سے اس کے سبب سنو نول پر اشارہ ہو جائے کہ وہ سب تفصیلات کو ذکر کرنا ممکن نہیں، واضح ہو کہ علم آخرت کی دو قسمیں ہیں، ایک علم مہکشفہ، دوم علم مدہ قسم اول کا نام علم باطن ہے، اور وہ سب علوم کی انتہا اور قمت غائی ہے، جن میں حادثوں نے کہا ہے کہ جس شخص کو اس علم سے بہرہ نہ ہو، مجھ کو اس کے خاتمہ کے برے ہونے کا خوف ہے، اور دینی بہرہ اس علم کا یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرے، ورنہ لوگ اس کے اہل میں اس کے لئے اس علم کا ہونا، اسے اور ایک ورثہ شخص نے کہا ہے کہ جس میں دو قسمیں ہوں، اس کے لیے اس علم میں سے کوئی بات معلوم نہ ہوگی، اور دونوں خستیں بدست درمزد ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتے ہو، یا خوش نفس پر مہر کرتا ہو، اس کو یہ علم حاصل نہ ہوگا، اور سب علموں کا تحقیق ہو جائے اور دینی عذاب اس علم کے منکر کا یہ ہے کہ اس علم میں سے اس کو کچھ نہیں ملتا، حالانکہ یہ علم مہکشفہ صدیقوں اور مقربوں کا علم ہے اور وہ ایک نور ہے کہ جب دس پنی بڑی مشتول سے صفا در پاک ہوتا ہے، اس میں نہ ہر ہوتا ہے، ورنہ اس نور سے آدمی کو بہت سی باتیں منکشف ہوتی ہیں جن کا پہلے نہ سنا کرتا تھا، اور ان کے لیے کچھ معنی محال و ہم کر لیتا تھا، معنی واضح معلوم نہ ہوتے تھے اب اس نور کے باعث ان سب کے معنی واضح ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس وقت میں خدا سے پاک کی ذات کی معرفت حقیقی حاصل ہوتی ہے اور اس کے صفات کا ملکہ دائمی کی اور اس کے افعال کی و دنیا و آخرت کے پیدا کرنے میں حکمت کی اور وجہ آخرت کو دنیا پر مہر کرنے کی معرفت واقعی آجاتی ہے اور نبوت اور نبی کے معنی دروحی اور ملکہ درشیافین کے معنی اور انسانوں سے شیتوں کی خداوت کی کیفیت اور نبیوں کو فرشتوں کے معلوم ہونے کی صورت اور ان کے پاس وحی پہنچنے کی کیفیت اور سمفوں اور زمین کے ملکوت کی صفت و در دل کی معرفت، اور اس کے اندر فرشتوں اور شیطانوں کے لشکروں کے مقابلہ کی کیفیت اور فرشتے کے اشارے اور شیطان کے خسرہ میں فرق کی شناخت اور آخرت درجہت اور دوزخ اور عذاب قبر و پل صراط اور میزان اور حساب کی پہچان اور اس آیت کریمہ کے معنی اقرا کت بلک کفشی بنفشک ایوم عیلت حسیباً اور اس آیت کے واقعات اندر آخرت کا نامی اجیوان لوکا نوا یقعدون اور خدا سے تدوی کی بقا اور اس

کی ذات کریمہ کو دیکھنے کے معنی اور اس سے نزدیک ہونے اور اس کے ہمسایہ میں جانتے کی غرض اور مدارِ الہی کی رحمت اور ملکہ کی زندگی سے سعادت حاصل ہونے کی مراد اور بہشت والوں کے درجوں میں جو اتنا فرق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے چمکتا ستارہ آسمان میں معلوم ہوتا ہے، اس فرق سے مشہور، اور سوا اس کے اور باتیں جن کی تفصیل میں ہے اس نور کے سبب معلوم ہوتی ہیں اور اس نور کے پہلے ان نور کے معنوں میں لوگ مختلف رہتے ہیں ان کے رسول کی تفسیق تو کرتے ہیں مگر اپنی غرض کے باب میں کچھ کچھ کہتے ہیں۔ بعضوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مثالیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ کسی انکھ سے دیکھی نہ کسی کان سے سنی نہ کسی آدمی کے دل میں گزری۔ اور یہ خالق کے لیے جنت میں سے بجز مفتوں اور ناموں کے اور کچھ نہیں۔ اور بعضوں کا اعتقاد یہ ہے کہ ان میں سے بعض باتیں تو مثالیں ہیں اور بعض امور ایسے کہ جو حقیقت ان کے نفسوں سے سمجھ میں آتی ہے اسی کے موقوف ہیں اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ انجام اور کمال خدا سے تعالیٰ کی معرفت کا اس کی معرفت سے عاجز ہونے کا قرار کرنا ہے اور بعض شخص خدا سے تعالیٰ کی معرفت میں بڑی بڑی باتوں کا دعوے کرتے ہیں اور بعض یوں کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ کی معرفت کی انتہا سب عوام کے اعتقاد کی حد ہے، حتیٰ خدا سے تعالیٰ موجود جاننے والا، قدرت دار، سننے والا، دیکھنے والا، کلام کرنے والا ہے پس ہماری غرض علم کا شغف سے یہ ہے کہ ان امور پر سے پردہ شبہ برطرف ہو جائے اور حقائق واضح ہو جائے، اس طرح کہ گویا آنکھ سے دیکھ لیتے اور شک کی گنجائش اس کے بعد نہ رہے اور یہ امر انسان کے جوہر میں ہو سکتا ہے بشرطیکہ آئینہ دل پر دنیا کی خباثتوں کی زنگ کی نہیں نہ جم گئی ہوں، اور علم طریق آخرت سے ہماری غرض یہ ہے کہ آئینہ دل کی جلا کی کیفیت کا علم ان خباثتوں سے جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے صفات و افعال کی معرفت سے روکتی ہیں۔ اور اس کی صفائی اور جلا کی تدبیر بجز اس کے نہیں کہ شہوتوں سے باز رہے اور بیدار رہے۔ اسلام کا اقتدار ان کی سب حالتوں میں کرے، اس تدبیر سے تیس قدر دان صاف ہوتا جاوے گا اور اس کے مقابل امر حق کا حق واقع ہوگا، اسی قدر اس میں اس کی حقیقتوں کی جھلک واقع ہوگی اور اس جلا کی سبیل پزیرانہت کے جس کی تفصیل اپنے موقع پر مذکور ہوگی، ورنہ دل سکینے کے اور کچھ نہیں، اور یہ وہ معلوم ہیں کہ کتاب میں نہیں لکھے جاتے اور جس شخص کو خدا سے تعالیٰ یہ علم کچھ بھی عنایت کرتا ہے، وہ اس کا ذکر دوسروں سے نہیں کرتا، صرف خود اس کے دل میں ان سے اہلہ کہتا ہے۔ اور وہی اس کے شریک نہ کر دے اور امرِ الہی کے طور پر ہوتے ہیں اور یہ وہی علم پوشیدہ ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مراد لیا ہے کہ بعض علم مثل بیض کنون کے ہیں کہ ان کو سوائے خدا کے عارفوں کے اور کوئی نہیں جانتا، جب وہ اس کو بولتے ہیں تو بجز اللہ تعالیٰ سے پروردگار کھانے والوں کے اور کوئی اس سے جاہل نہیں رہتا، پس جس عالم کو خدا سے تعالیٰ نے اس میں سے علم دیا ہو، اس کو حقیقت مست جانا، کیونکہ خدا سے تعالیٰ نے اس کو حقیر نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو علم مذکورین میں فرمایا اور حکم و وہم یعنی علم معاند و دل کے حدت کو معلوم کرنا

کوئی اس باب میں اعتراض کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اس لیے مشغول ہوا ہوں کہ یہ علم دین اور فرض کشا ہے۔ اس
دھوکے میں آکر فقہ کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو دھوکا دیتا ہے۔ حافل شخص جانتا ہے کہ اگر فرض میں کمی ہوئی تو فرض کفایہ
میں حق امر اور کرہ تو فرض میں فرض میں کو مقدم کرتا ہے کہ فرض کفایہ تو اور چیزیں بھی ہیں، ان کو فقہ پر مقدم کرتا، کیونکہ
بعض شہر ایسے ہیں کہ ان میں طبیب بجز کفار ذمی کے نہیں اور جو احکام فقہی کہ متعلق طبیعوں سے ہیں ان میں کفار کی شہادت
مقبول نہیں، مگر باوجود اس کے طبیب کو نہیں سیکھتا، اور علم فقہ خصوصاً مسائل خلافی و شرعی جھگڑے کے سیکھنے میں بہتر
کرتے ہیں حالانکہ شہر میں فقہاء اس قسم کے جو فتوے دیتے ہیں اور مقدمات میں جو آپ لکھتے ہیں بہت سے ہیں وہ اب ہم
کو کوئی یہ بتا دے کہ جب کچھ لوگ اس فرض کشا کی بجا آوری پر مستعد ہیں تو فقہات دین کس طرح اسے سیکھنے کی اجازت
دیں گے، اور طب کے لیے جو کوئی نہیں جانتا چھوڑنے کا حکم کرنے کے اس کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ طب پر تہمت
کی بہت سے اوقات اور وصیتوں کا متولی ہونا اور قیاموں کے مال کا مٹا ہونا، درمہر وقت اور حکومت کا ملنا، اور
ہمسروں پر اس کی بہت سے مقدم ہونا و دشمنوں پر غالب ہونا میسر نہیں، افسوس صد افسوس کہ بڑے عالموں کے
دھوکے سے دین مٹ گیا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو اس مفاسد سے بچا دے جس سے اس کی خلگی و
شیتان کی منسی ہو علمائے ظاہر میں سے جو اہل و عقلتے، وہ علمائے باطن و مصاحب و لوں کے مقررہ شہر امام شافعی
شبیبان چر دا ہے کے سامنے بیٹھتے جیسے لڑکا کتب میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ فلاں فلاں
امر میں ہم کیا کریں، لوگ امام شافعی سے کہتے کہ آپ جیسا شخص اس جنگی آدمی سے پوچھتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو تم
نے سیکھا ہے، اس کی اس شخص کو توفیق ملی ہے۔ اور نام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین معروف کرنی کے پاس یا
جایا کرتے تھے، لکہ علم ظاہر میں وہ ان دونوں کے پتے کے نہ تھے۔ در دونوں ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم کیسے
کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا کیا کہ جب ہم کو ایسا امر پیش ہو کہ اس کو قرآن و حدیث میں نہ
پاویں تو کس طرح کریں، آپ نے فرمایا کہ نیک بختوں سے سوال کرو اور اس کو ان کے مشورے پر غور کرو، اور اسی
وجہ سے کہا گیا ہے کہ علماء ظاہر زمین اور ملک کی زمین میں اور علماء باطن آسمان اور ملکوت کی۔ اور ظہیر فرماتے ہیں کہ
محمد سے ایک روز مرشد سرئی نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس سے اٹھتے ہو کس کے پاس بیٹھو، میں نے کہا کہ
میں سنی کے پاس فرمایا کہ بہتہ ان کا علم و ادب اختیار کرنا، اور وہ جو کلام اور مسکلموں کا خلاف و رد کرتے ہیں وہ مست
سیکھنا، پھر جب میں آپ کے پاس سے اٹھا تو سنا کہ یہ فرمایا کہ تجھ کو خدا اعلم و حدیث و صوفی کر کے صوفی حدیث و
نہ کرے، اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص حدیث اور علم کو حاصل کر کے صوفی بننا ہے، وہ خارج پاتا
ہے اور جو بیٹے علم سے صوفی بننا ہے، وہ اپنے نفس کو خطرے میں ڈالتا ہے، اب گریہ ہو کہ تم نے علوم کے اقسام میں مدد
اور فلسفہ کو کیوں نہیں ذکر کیا اور ان کے اچھا یا بُرا ہونے کا بیان کیوں نہ کیا تو اس کے لیے حیاں لو کہ جس قدر دلیس و شید

علم کلام میں پائی جاتی ہیں۔ ان کا حاصل قرآن و حدیث میں مذکور دستہ اور جو دونوں دونوں سے خارج ہیں وہ تو بڑے بڑے
 ہیں جو بدعتوں میں سے ہیں۔ چنانچہ مختصر میں اس کا ذکر ہو گا یا فرقوں کے خلاف ایک متعلق تقریریں بھی پڑھیں پڑھیں کے
 نقل کرنے سے نکل کر رہے۔ تو یہ سب باتیں وہ یہ دونوں علم میں ہیں کہ کتب سلیم معیوب جاتی ہے اور کوشش حق فیوض الی کو
 اپنے اندر رکھ نہیں دیتا، اور بعض باتیں اس قسم کی ہیں کہ وہ دونوں سے متعلق نہیں اور نہ ان کا وجود قرن اول یعنی نبی کے
 وقت میں تھا، اس وقت ان میں خوش کنواری عورت تھی، مگر اس کا حکم بدل گیا، اس لیے کہ بدعتیں اس طرح کی بہت ہو
 گئیں، جو قرآن و حدیث کے متضاد تھیں، مثلاً اگرچہ لوگ ایسے خاص ہو گئے، جنہوں نے بدعتوں کے شہادت کو چھوڑ
 دیا اور ان میں تقریریں بنائیں۔ اس لیے کہ پہلے ان امور کے جو اب میں خوش کنواری عورت تھا، مگر نہ وقت کے باعث سے اب نہ
 بلکہ فرض کا یہ ہو گیا، لیکن اسی قدر کہ اگر بدعتی اپنی بدعت کی طرف میل کر اسے، قصہ کرے تو اس کا مقابلہ ہو سکے اور اس کے
 لیے ایک حد معین جس کو ہم میں آئندہ لینی تھی کی افسان میں بیان کریں گے۔ و فلسفہ کا حال یہ ہے کہ وہ چند و علم نہیں ہے
 بلکہ اس کے چار حصے ہیں اول عقیدہ اس اور حساب و یہ دونوں چیزیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور ہذا ایسے شخص کے کہ جس
 پر یہ خوف ہو کہ ان کے پڑھنے سے برے علموں کی طرف میل کر جاوے گا اور شخص کو ان سے منع نہ کیا جاوے گا اور جس
 پر یہ خوف ہو اس کو منع کیا جاوے گا اس لیے کہ ان کے باوجود اس میں کثرت سے مہارت کرتے ہیں، وہ بدعتوں کی طرف
 میل کر جاتے ہیں تو ضعیف۔ بیان کو ان دونوں سے بچنا چاہیے جیسے چھوٹے بچے کو نہ کے کنارے پر کھڑے نہیں ہونے دیتے
 کہ کہیں نہر میں نہ جا پڑے یا نہ مسلمہ کو کفار کے میل جول رکھنے سے بچاتے ہیں کہ کہیں ان کی صحبت اس میں نذر نہ کر جائے
 بخلاف تو کی کے اس کو پھر حرج نہیں، دوسرے عقیدہ فلسفہ کا متعلق ہے جس میں دلیل کی کیفیت اور شریک اور حد کی وجہ اور
 شریک مذکور ہوتی ہیں، یہ دونوں باتیں علم کلام میں داخل ہیں، تفسیر احسنہ النبیات ہے یعنی ذات خدا سے پاک اور
 اس کے صفات کو بیان کرنا، دوسری باتیں علم میں داخل ہے، تفسیروں نے اس باب میں کوئی کام نہیں کیا کہ
 ان کے مذہب حیدر گاہ میں کہ بعض کلام میں اور بعض بدعت، اور یہ طرح کہ معتزلی ہو جانا، ایک علم حیدر نہیں، بلکہ کلام و دین ہی
 میں سے کچھ لوگوں نے بحث و دلیل کر کے مذہب باطل طبعہ کر لیا ہے۔ اسی علم تفسیروں کا جان بوجہ، چوتھا حدیث حدیث
 کا سبب بعض تو شیعیت و دین حق کے مخالفت میں وہ سب سے علم نہیں کہ اقسام دوم میں بیان کیے جاویں، بلکہ جمل ہیں
 اور بعض میں اجسام کے صفات اور خواص اور ان کا تغیر و تبدل و ایک دوسرے سے بدل جانا مذکور ہوتا ہے، اس کا حال اب
 کے مشابہت فرقہ سب کہ حیدر گاہ کی غرض حاصل بدن انسان میں باعتبار مرض اور صحت کے ہوتی ہے، اور طبیعات و دین کی غرض
 صحت جسم میں باعتبار تغیر و حرکت کے ہوتی ہے مگر طب و طبیعات پر تفصیلات سے یعنی طب کی طرف حاجت ہوتی ہے
 اور طبیعت کی طرف کی حاجت نہیں پڑتی۔ حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ علم کلام میں جو چیزیں ہیں سے ہے کہ جن کا سبب غرض
 کتبہ سبب کلام دوم کے دونوں کو بدعتیوں کے خیالات سے امن ملے، اور اس تمام کا وجوب بدعتوں کے پیدا ہونے سے
 واقع ہوا جیسے اول میں سب کے کلام اور بدعتی کے باعث ثنائی کے پناہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بدعتیوں میں سب کے لوگ
 اپنی تعدی چھوڑ دیں تو پھر دین کی شہادت کے لیے مبینی محض کی نہ ہوگی۔ اسی طرح کہ بدعتی اپنی ایک سے باز آوے تو پھر

علم کلام کی بھی اس مقدار سے زیادہ حاجت نہ رہے جو نہ کتاب میں تھی پس کلام سیکھنے والے کو معلوم کرنا چاہیے کہ علم کلام کی حد وین میں یہاں تک ہے اور مسئلہ کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے راجع میں محافظہ کا، تو اگر محافظہ مخالفت کے موا اور کچھ نہ کرے تو وہ نہ ہرے کہ حاجیوں میں نہ ہوگا، بلکہ حج کے اہل اور کئے سے ناجی ہوگا، اسی طرح اگر مسئلہ حدیث فائزہ اور بیہ قبول کی روک ہی میں مشغول رہے گا، و حرق، خرت سٹے نہ کرے گا اور اپنے دل کی شبہ گیری اور درستی میں مشغول نہ ہوگا اس کے پاس بجز عقیدے کے جس میں سب عوام شریک ہیں در کیا ہے اور عقیدہ اہل انماں ظاہری دل اور زبان سے متعلق ہے، ان عوام سے اس قدر متیر اس کو ہوگی کہ یہ بدعتیوں سے لڑ سکتا ہے اور عوام کی حفاظت کرتا ہے لیکن معرفت خدا کے تعالیٰ کی اور اس کے صفات اور صفات کی اور ان کی حقیقت کا بیان نہ کرنے کا شوق میں کیا ہے، وہ علم کلام سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ کیا عجیب ہے کہ یہ علم ان کا حجاب اور غش ہو جاتا ہے کہ رسائی تو مجاہدہ سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مقدمہ قرار دیا ہے، جیسا کہ رشاد فرمایا: *والتین بحد وافینا نحمدہ یومر مسبلن وان الله لمح المحسنین* اب اگر یہ کہو کہ تم نے مسئلہ کی تعریف بھی کہہ دی کہ عوام کے عقیدہ کو بدعتیوں کے احتجاج سے محفوظ رکھو، جیسے می فہمیں کا جس سے کہ حیلوں کے پڑے عرب کی لوٹ سے بچتا ہے اور فقہاء کی تعریف بہ بیان کی کہ اس کو وہ قانون یاد ہو جس سے بادشاہ ایک دوسرے کی نفی کو روک سکے اور علم دین کی بنیاد پر یہ دونوں مرتبہ کم ہیں، حالانکہ علماء امت جو اہل فہم مشہور ہیں، وہ فقہاء اور اہل کلام ہیں، اور وہ لوگ خدا کے تعالیٰ کے نزدیک فضیل ہیں تو تم ان کے اہل ہوں کو اس طرح تعریف کی نسبت کراہیے لیست درجہ میں ڈال دیتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص حق کو آدمیوں سے چھپاتا ہے، وہ کفر ہی کے منکوں میں خاک چھینتا ہے تم کو چاہیے کہ حق کو جو، تب اس کے اہل کو بچاؤ، بشرطیکہ طریق حق کے سانک ہو، اور اگر عقیدہ پر حق ہو اور جو درجہ فضیلت کے لوگوں میں مشہور ہیں، انہیں پرتاک رکھتے ہو تو صاحب کے حرارت اور مراتب بلند سے مخالفت نہ کرو، جن لوگوں کا ذکر تم نے کیا، ان سب کا اتفاق ہے کہ کسی بے نسب سے بڑھ کر ہیں اور دین میں کوئی ان کی ہاں نہیں بٹل سکتا نہ ان کی گرد کو چھپے، حالانکہ ان کی فضیلت علم کلام اور علم فقہ سے نہ تھی، بلکہ علم آخرت اور اس کے طریق کے اختیار کرنے سے تھی۔ حضرت ابو بکرؓ کو جو اوروں پر فضیلت تھی تو زیادہ دوسرے رستے اور کثرت سے نذر پڑتے اور بہت سی رویت کرتے سے نہ تھی، نہ فتوے دینے اور علم کلام کی بہت سے، بلکہ ان چیز کی بہت سے تھی جو ان کے سینے میں کبھی تھی، چنانچہ اس کی شہادت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمائی، پس تم کو اس راز کی جستجو میں حرج کرنی چاہیے کہ جو یہ فقہیں اور درکتوں وہی ہے جس کو کثرت متفق ہو کر چند اسباب کی بہت سے جن کی تفصیل مہول ہے براجا جانتے ہو، اور عقیدہ کرتے ہوں اس کو جو سندوں کے ساتھ کہ انھیں معنی شریعہ و سلم نے اپنے اہل بنیوں صحابہؓ پر چھوڑے جو عالم ہند تھے، ان کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو فن کلام سے اچھا واقف ہو اور سوئے کچھ اوپر دین مشغول کے درکشی نے اپنے آپ کو فتوے دینے کے لیے مقرر نہ کیا، حضرت ابن عمرؓ

بھی صحیحہ کبریٰ سے تھے جب ان سے کوئی فتوے پوچھتے تو ان حاکم کے پاس جاؤ جس نے ان لوگوں کے کام اپنے
 ذمہ رکھے ہیں اور اس سوال کو اس کی گردن پر رکھو، اس جواب میں یہ اشد وقتاً مقتدا اور احکام میں فتوے دینا
 ولایت و سلطنت کا تابع ہے اور جیکہ حضرت علم کی وفات ہوئی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ علم کے نو دسویں حصے
 مر گئے، لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ قول کیوں فرماتے ہیں ہم میں تو بڑے بڑے صحابی موجود ہیں، انہوں نے
 فرمایا کہ میری غرض علم فتوے اور حکم سے نہیں، یہ مقصود علم خدا سے تعالیٰ کا ہے، بعد بناؤ تو کہ حضرت ابن مسعودؓ نے
 فن کلام و خیرہ مراد لی تھی، اگر یہ ماز نہ تھی تو چہ نہ کو کیا ہوتا ہے کہ اس علم کی معرفت پر حرص نہیں کرتے کہ حضرت عمرؓ کے
 مرنے سے ان کے نو دسویں حصے مر گئے، حالانکہ حضرت عمرؓ وہ تھے جنہوں نے کلام و جدل کا باب مسدود فرمایا، اور
 جب صبیح نے آپ کے سامنے قرآن کی دو آیتوں کے ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باب میں سوال کیا، تو
 آپ نے اس کو درود سے مارا اور ملنا چھوڑ دیا، اور لوگوں کو فرمادیا کہ اس کو چھوڑ دیں اور یہ جوتہ کہتے ہو کہ علماء میں سے
 مشہور فقہاء اور اہل علم میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز سے خدا کے تعالیٰ کے نزدیک فضیلت ہوتی ہے وہ
 اور چیز ہے اور جس سے لوگوں میں شہرت ہوتی ہے وہ دوسری چیز ہے، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کی شہرت تو خدا کی
 جہت سے تھی، و فضیلت اس راز کی جہت سے جو ان کے دل میں منقش تھا، اسی طرح حضرت عمرؓ کی شہرت
 سیاست کے سبب تھی، اور فضیلت اس علم کی جہت سے جس کے نو دسویں حصے آپ کی موت پر جاتے رہے اور
 اپنی حکومت میں جو قصد خدا سے تعالیٰ کی نزدیکی کا اور خلق پر مدد و شفقت کا کرتے تھے، اس کی جہت سے بزرگی
 تھی، و وہ ایک مہر خفیہ آپ کے دل کے اندر تھا، آپ کے اور افعال ظاہری جو تھے وہ تو اور لوگوں سے بھی ہمزاد
 ہونے لگتے ہیں جو جہاد اور شہرت اور نام کے طالب و رغب ہوں، نہ تنگ شہرت ایسے امر میں ہوتی ہے جو ملک ہو اور
 فضل ایسی بات میں ہوتی ہے جو خیمہ ہو کسی کو اس پر اعلان نہ ہو، اب فقہاء اور اہل کلام مثل حکام اور فضیوں کے ہیں
 اور کئی طرح کے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے علم اور فتوے سے خدا سے تعالیٰ کو فہد کیا ہے اور اس کے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو پانا منظور ہے، نمود و شہرت ان کو مطلوب نہیں، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے،
 اور ان کی فضیلت خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے عمل اپنے علم کے بموجب کیا و اپنے فتویٰ
 اور دلیل سے، اسی کی ذات مراد لی اس لیے کہ ہر ایک علم عمل ہے کیونکہ علم بھی ایک فعل کسی ہے اور ہر ایک علم عمل
 نہیں ہے، اور حبیب بھی اپنے علم سے خدا سے تعالیٰ کے تقرب پر قادر ہے، تو اس کو بھی ثواب اسی اعتبار سے ہوگا،
 کہ وہ اپنے علم سے خدا سے تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے، اسی طرح اگر سلسلہ ان خلق کا معاملہ خدا کے واسطے کرے تو خدا تعالیٰ
 کے نزدیک پسندیدہ اور بدل ثواب ہوگا نہ اس جہت سے کہ وہ علم دین کا ذمہ دار ہے، بلکہ اس سبب سے کہ اس نے
 اس کا ذمہ لیا ہے جس سے قصد خدا سے تعالیٰ کی نزدیکی کا کرتا ہے اور جن چیزوں سے کہ خدا سے تعالیٰ کی نزدیکی ہو
 سکتی ہے، وہ میں قسم میں، ایک نہ علم، وہ تو علم کا شرف ہے، دوم معرفت عمل، جیسے بادشاہ کا عدل کرنا اور لوگوں کو
 مجتمع انتظام سے رکھنا، سوم مکیب عمل اور علم سے اور وہ طریق آخرت کا علم ہے، جو اس علم کا جاننے والا ہے وہ علم

اور عامل دونوں سبب ہیں اب تم اپنے لیے تجویز کرو کہ قیامت میں نہ اسے تعالیٰ کے عالموں میں سے ہو سکے یا بھل کرنے والوں میں یا دونوں جماعتوں میں ہو کہ ہر ایک کے ساتھ اپنا حصہ لگاؤ گے، یہ بات تمہارے حق میں زیادہ ضروری اور مہم ہے بہ نسبت محض شہرت کے تقلید کے، جیسا کہ کسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے سے

لو اسے جو کچھ کہ دیکھو جو خود اس کو چہرہ
سے زحل کی کیا ضرورت شمس گر ہوا منے

علاوہ اس کے ہم یہاں اگلے فقہاء کا حال دیکھتے ہیں جس سے تم کو معلوم ہو کہ جو لوگ ان کے مذہب میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ ان پر غلبہ کرتے ہیں، قیامت کون کے بڑے دشمن وہی لوگ ہوں گے اس لیے کہ فقہائے سنت نے اپنے علم سے بجز رشتہ پروردگار اور کچھ قسم نہیں کیا اور ان کے احوال سے علمائے آخرت کی مدد میں کچھ گئی ہیں چنانچہ ان کا بیان علمائے آخرت کی مدد میں آؤ گے گا، کیونکہ وہ لوگ صرف علم فقہ ہی کے لیے نہ تھے بلکہ دلوں کے علم میں مشغول تھے اور ان کے نگہان رہتے تھے اور اس علم میں جو انہوں نے کچھ تصنیف نہیں کیا اور اس کی تدریس نہ کی تو اس کی وجہ یہ تھی جو صحابہ کو فقہ کے باب میں تدریس و تصنیف کی مانع تھی، حالانکہ سب صحابہ علم فتویٰ میں جدا جدا تھے فقہ اور وہیں یقیناً مانع ہوتی ہیں، ان کے ذکر کی کچھ حاجت نہیں، ہم اب کچھ حالات اسوالم کے فقہ کا ذکر کرتے ہیں جس سے تم جان لو گے کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے، وہ فقہائے سلف کے باب میں طعن نہیں، بلکہ وہ ان لوگوں پر تھیں سبہ جو ان کی پیروی نہ کرتے تھے اور ان کے مذہبوں سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، حالانکہ وہ عمل میں ان کے مخالف تھے، پس فقہائے سلف جو فقہ کے رئیس اور خلق کے پیشوا جن کے پیروکار ہیں، وہ پانچ ہیں، امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور امام ابوحنیفہ، ورنہ شیخ زری، ان میں سے ہر ایک عابد اور زائد اور علوم آخرت کا، ہر اور دنیا میں خصلت کی بہتری کا سمجھنے والا، واپس اپنی فتنہ سے خدا سے تنان کی رضا کا خواب تھا، تو یہ پانچ خصلتیں میں جن میں سے اس نے اپنے کے فقیہوں نے صرف ایک خصلت میں ان کا اتباع کیا ہے یعنی فروعات سابقہ میں استعداد اور مبالغہ اس لیے کہ چار خصلتیں باقی صرف آخرت ہی کے قابل ہیں، اور یہ ایک خصلت دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہو سکتی ہے، اگر اس سے آخرت کا ارادہ کیا جاوے مگر دنیا کی بہتری کے لیے اس پر تکیہ پر ہے، اور ایک خصلت کے سبب سے دعویٰ ان اماموں کی مشابہت کا کرتے ہیں، بعد بوباء فرشتوں کے مشابہت کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم ان اماموں کے حالات بیان کریں گے جن سے وہ چاروں خصلتیں ان میں معلوم ہوں، ورنہ پانچ خصلت یعنی فقہ کی بھارت تو نہ ہو سکتی ہے۔

حضرت امام شافعیؒ کے عابد ہونے پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ آپ رات کے تین حصے کیا کرتے تھے، ایک علم کے لیے، دوم نماز کے لیے، سوم سوئے کے لیے کہ امام شافعیؒ رمضان میں ساڑھے قرآن ختم کیا کرتے تھے اور سب نماز ہی میں ختم کیا کرتے تھے ورنہ بیویوں کے شاعر دو سہاں سے ہے، رمضان میں ایک ختم روز کی رات تھا اور حسن کریمی کہتے ہیں کہ میں امام شافعیؒ کے ساتھ بہت دفعہ رات کو رہا ہوں، آپ کا دستور تھا کہ مقدار سوم ختم شب کی نماز پڑھا کرتے تھے، میں نے آپ کو دیکھا کہ پچیس آیات سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، اور جب زیادہ کرتے تو سوائیں پڑھتے تھے، اور جب کسی رات رحمت پڑھتے تو شہداء کے اس کی ذرا اپنے لیے اور سب مسلمانوں اور ایمانداروں کے لیے

مانگتے تھے، اور جب آیت مذہب پڑھتے تھے تو اپنے آپ کو اور سالوں کو اس سے نجات پانے کی باتیں کرتے، گویا رجا
اور خوف دونوں ان کے لیے ایک ساتھ تھے، اس روایت سے سمجھ کر چپس آیتوں پر آپ کا کتنا کرنا امر و نہی کرتی کو سمجھنے
اور ان پر عبور ہونے پر کسی دولت کرتا ہے، درخواہ کا ارشاد ہے کہ میں سوالہ برس سے شکم میرے نہیں ہو اس لیے کہ
شکم میری بدن کو کراں کرتی ہے۔ اور اس کو سخت، دردناکی کو موتی ہے، اور نیند لاتی ہے اور آرمی کو عبادت کم کرنے
دیتی ہے تو اس قول سے آپ کی حکمت کو دیکھنا چاہیے کہ شکم میری کی آفتوں کو ذکر کیا، پھر عبادت میں کوشش کو بھی نہ کرنا
چاہیے کہ اس کے واسطے شکم میری کو ترک کر دیا، اور ہر جہہ کہ عبادت کی نسل کم کھانا ہے اور یہی آپ کا ارشاد ہے
کہ میں نے لقمہ کی قوم نہ تھی کہانی نہ تھی، اس قول سے خیال کر دو کہ آپ عزت اور توقیر خدا سے تعالیٰ کی کتنی کر سکتے
اور جلال خداوندی کس قدر رکھتے تھے اور آپ سے کس نے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ چپ ہو رہے، سائل نے کہا
کہ آپ پر خدا سے تعالیٰ کی رحمت ہو آپ جواب نہیں دیتے، فرمایا کہ جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ سکوت میں میری ہند
سے یہ جواب دیتے ہیں، تب تک میں کچھ جواب نہ دوں گا، اس روایت سے ظاہر کہ آپ اپنی زبان کو کھداشت کتنی
کرتے تھے، حالانکہ تبار پر سب مضار سے زیادہ زبان مستعد ہے اور ان کے فہم اور توجہ سے باہر اور اس روایت سے
یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا ہل اور چپ رہنا فضیلت و ثواب سے حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا اور احمد بن
محمد بن ابی ذریر روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ قندلیوں کے بازار سے گئے اور جب آپ کے پیچھے ہوئے، دیکھ لو ایک
شخص کسی عائد سے ٹھہر رہا ہے اور اس کو یہ وہ کہتا ہے آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا کہ اپنے کانوں کو بخش کے
سننے سے معاف کرو، جیسے زبان کو بخش جگہ سے صاف کرتے ہو، میں یہ کہہ سکتے اور کہتا ہوں کہ ایک ہے درکم
عقل آدمی اپنے مغز میں جو سب سے بڑی بات دیکھتا ہے اس کو چاہتا ہے کہ تبار سے مغز میں لوٹا دے، اگر اس کا قول ہی
پر لوٹا دیا جائے تو اپنی اس کو ہوا میں جگہ نہ دی جائے تو اس کا نہ سننے والا نیک بنت ہو، جیسے بونے والے بد نعت ہوا
اور آپ کا ارشاد ہے کہ ایک حکیم نے دوم سے کوئی حکم دیا کہ تھو خدا سے تعالیٰ نے علم دیا ہے، اپنے علم کو گناہوں کی
تاریکی سے میلہ است کر در نہ بن، ورنہ کہ اس علم اپنے کہ نور میں چلیں گے تو نہ دیر میں رہیں گے، اور آپ کا زہر
اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میرے دل میں محبت، نیا کی اور محبت اس کے
خدا کی ایک ساتھ ہے، وہ جیوتنا ہے، درمیدنی کہیں کہ آپ ایک درمیدنی تھام کے ساتھ میں گئے، اور وہاں سے
دس ہزار درہم لے کر گئے کو پھر سے، ایک منظر کے باب آپ کو اس میں آپ کے لیے بھی کر دیا گیا، لوگ آپ سے مانگتے آتے
گئے آپ نے جب تک وہ سب مانگتے نہ کر دیں وہاں سے نہ لے کر آپ نے اپنے جسم سے لے کر وہاں سے لے کر وہاں سے
بہت سماعت دے کر، ورنہ ایک روز آپ کا کوئی ہاتھ سے لے کر، ایک شخص نے کہا کہ آپ نے اس کو آپ سے اس کے
عوض میں چپس شرفیوں دیں اور وہاں سے آپ کی کتب، بہرہ ور رہیں، اور زہر کی اصل مذمت
سب اس لیے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اس کو روک رکھتا ہے اور جہاں نہیں کرتا، اس صورت میں وہ بھی
جدا کرے کہ اس کی نہ ہو، دیکھتا ہو، اور یہی معنی زہر کے ہیں، اور آپ نے نہ ہر ہند سے خالی سے زیادہ

خوف رکھنے پر واپسی ہمت کو آخرت میں مشغول رکھنے پر یہ روایتیں بھی دال ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے آپ کے سامنے
 ایک حدیث رقت قلب کے بیان میں روایت کی، آپ کو غش آیا، لوگوں نے سفیان ثوری سے کہا کہ آپ مر گئے،
 انہوں نے فرمایا کہ مر گئے تو اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل مر گئے، اور عبد اللہ بن محمد بلوی کہتے ہیں کہ میں اور عمر بن
 نباتہ بیٹھے ہوئے عابدوں اور زاہدوں کا ذکر کرتے تھے، مجھ سے عمر نے کہا کہ میں نے پر بنیر کار اور فیصح محمد بن ادریس شافعی
 سے کسی کو زیادہ نہیں دیکھا، کہ میں اور آپ اور حارث بن لبید صفا کی طرف گئے، اور حارث صالح مری کا شاگرد تھا، اس
 نے پڑھنا شروع کیا، اور یہ شخص خوش آواز تھا، جب یہ آیت پڑھی، تھن ایوہر لا ینھتوون ولا یؤذن لہم
 فیعتن دون میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا رنگ بدل گیا اور بدن پر بال اٹھ کھڑے ہوئے، اور زور سے تڑپ کر بھونک
 ہو گئے جب آپ کو بھونش آیا تو یوں کہنا شروع کیا، الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جھوٹوں کے مقام و درجہ فلوں کے
 اغرض سے الہی تیرے ہی لیے عارفوں کے دل اکسار کرتے ہیں اور تیرے ہی مشتاقوں کی گردنیں جھکتی ہیں۔ الہی اپنی جود
 مجھ کو عنایت کر اور مجھ کو اپنے پردہ کرم میں چھپا، وراپنی ذات کے کرم کے طفیل میری تقصیر سے درگزر کر عبد اللہ کہتے
 ہیں کہ پھر وہاں سے اٹھ کر ہم سب چلے آئے، جب میں بغداد میں پہنچا، آپ ان دنوں عرق میں تھے، میں نہر کے کنارے
 نماز کے لیے وضو کرتا تھا، ایک شخص میرے پاس سے گزرا اور کہا کہ بیٹا! اپنا وضو ابھی طرح کر خدا سے تعالیٰ دنیا اور آخرت
 میں تیرے ساتھ اچھی طرح پیش آوے گا، میں نے جو سپرد کیا تو معلوم ہوا کہ ایک بزرگ جن کے عیبت بہت لوگ ہیں
 جہنم پٹ دیکھ کر کے ان کے پیچھے ہوا، میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تجھے کچھ کام ہے، میں نے کہا کہ ہاں یہ مصیبت ہے کہ جو
 علم خدا سے تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھ کو بھی کچھ سکھا دیجئے، آپ نے کہا کہ جان رکھ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تسبیح
 کرتا ہے، وہ جہنم پاتا ہے، اور جو شخص اپنے دین کا خوف رکھتا ہے وہ تباہی سے بچا رہتا ہے، اور جو شخص دنیائے
 زہد کرتا ہے اقیامت کو اللہ تعالیٰ کے ثواب کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹنڈی ہوں گی، اب اور کچھ زیادہ بتاؤں میں نے
 کہا بہتر آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں تین چیزیں ہیں اس نے اپنا ایمان پورا کیا، ایک یہ کہ اچھی بات کو دوسرے کو سکھ
 کرے اور پہلے آپ مانے، دوسرے یہ کہ برائی سے اور دل کو منع کرے اور پہلے آپ باز رہے، تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
 جو حدیں مقرر کی ہیں ان کی نگہداشت کرے اور ان سے کسی طرف تجاوز نہ کرے، اب اور کچھ بتاؤں میں نے کہا
 بہتر فرمایا کہ دنیا میں زاہد رہ اور آخرت کا رغب ہو اور سب باتوں میں خدا سے تعالیٰ کو سچا جان س کے تو اور
 نجات پانے والوں کے ساتھ میں نجات پادے گا یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں
 کہا کہ شافعی ہیں، اس روایت سے آپ کے بیہوش ہو جانے کو سوچو، یہ فصاحت و فراست کو خیال کرو کہ اس سے آپ کا
 زہد اور شدت خوف کتنا معلوم ہوتا ہے، وریہ خوف اور زہد بدو معرفت اللہ تعالیٰ کے حاصل نہیں ہوتا، کہ خدا سے تعالیٰ
 خود فرماتا ہے انشائیںشی اللہ من نبادک علیما و نام شافی نے یہ خوف اور زہد اللہ کے علم و راجہ اور چیزوں

تیرے دوزخ سے کہہ دیں گے اور نہ ان کو کفر کہہ دیں گے، تیرے دوزخ میں اس کے بدل میں جو کچھ دے دیں

مگر خدا اس لیے ہیں کہ اس کی تیزی کم ہو جائے اس لیے کہ مفرود وائیں قائل ہیں پس اس طرح کی بہت سی باتیں علوم آخرت میں آپ کی معرفت انہی علوم مرتبت پر درت کرتی ہے۔ رہی یہ بات کہ آپ خاص نمبر سے اور اس میں مناظرہ کرنے سے خدا کے تعالیٰ کی رضا کے خواہاں تھے۔ اس امر پر یہ روایتیں دلی ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس علم سے جو مستثنیہ ہوں اور اس میں سے میری عزت کوئی چیز منسوب نہ ہو تو دیکھو کہ آپ کو علم کی آفت اور طلب شہرت کی برائی کتنی معلوم تھی۔ اور اس باب میں منافع میں سے خدا سے تعالیٰ کی رضا جوئی کی کر کے شہرت کی طرف دل کی توجہ سے بھڑکتے۔ اور آپ کا رشاد ہے کہ میں نے کسی سے مناظرہ اس طور سے نہیں کیا کہ یہ چاہا ہو کہ وہ خطا کر سکے اور فرمایا کہ جب میں سنا کسی سے گفتگو کی ہے تو یہ چاہا ہے کہ اس کو توفیق اور راستی اور اعانت ملے اور اس کے اوپر خدا سے تعالیٰ کی حمایت و حفاظت رہے۔ اور جب میں نے کسی سے یہ کہہ کیا ہے تو یہ پروہ نہیں کی ہے کہ امر حق میری زبان خواہ اس کی زبان سے نہ آئے اور فرمایا کہ جب میں نے امر حق اور حجت کو کسی شخص پر پیش کیا اور اس نے توبہ نہ کیا تو قبول کیا تو میں اس سے بہت راستا ہوں اور اس کی غلطی کا معتقد ہوتا ہوں۔ اور جو کوئی امر حق پر مجھ سے زبردستی کر کے حجت توڑتا ہے تو وہ میری سرک سے گرجا ہے۔ اس سے ملنا چھوڑ دیتا ہوں تو یہی عداوت میں جن سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ کی غرض فقر سے اور اس میں مناظرہ کرنے سے خدا سے تعالیٰ کی رضا جوئی تھی۔ اب دیکھو کہ زمانہ میں کے لوگوں نے آپ کے اتباع ان پانچ باتوں میں صرف ایک بات میں کس طرح کیا ہے اور پھر میں بھی ان کے خلاف کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ نہ میں نے اور دیکھتے دیکھتے کوئی شخص شافعی کے مثل دیکھا ہے۔ اور احمد بن حنبل نے فرمایا کہ چالیس برس سے میں نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جس کے بعد امام شافعی کے لیے دعا نہ مانگی ہو۔ اس روایت سے دعا مانگنے والے کے خلاف کو اور جن کے لیے دعا کی ان کے درجہ کو خیاں کرو اور اس پر اس زمانے کے علماء کے حضرات کو ملتی ہو کر دیکھو کہ وہ دونوں میں آپس میں کتنا بغض اور عناد ہے تاکہ تم کو معلوم ہو کہ یہ یوں جو دعویٰ سلامت کی پروری کا کرتے ہیں اس دعویٰ کا تصور رکھتے ہیں۔ امام احمد کے زیادہ دعا مانگنے کی حجت سے ان کے لڑکے نے ان سے کہا کہ شافعی کون ہے جس نے اس کے لیے تم اس قدر دعا مانگتے ہو، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا شافعی دنیا کے حق میں مثل قتال ہے کہ تھے اور لوگوں کے حق میں مثل تندرستی کے تو ایسا بتاؤ کہ ان باتوں میں سے کوئی ان کی نیابت کرتا ہے اور امام احمد فرمایا کہ تھے کہ جو کوئی اپنے ہاتھ سے دعائیں پڑھے اس کی گردن پر شافعی کا حسان ہے، اور یحییٰ بن سعید زہری فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس برس سے جو نماز پڑھی اس میں شافعی کے لیے دعا مانگی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عنایت فرمایا اور اس میں غلطی نہ ہو سکتی۔ ہاں یہ کہ اب ہم آپ کے حضرات کو اسی قدر مختصر پرکارت کرتے ہیں اس لیے کہ سب حضرات نے زہری شمار میں۔ اور یہ مناقب جو ہم نے لکھے ہیں، کثر اس کتاب سے نقل کیے ہیں جو نصیر بن ابی اسیم مشدق نے مناقب شافعی میں لکھی ہیں۔ اور حمزہ رضا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان پانچوں فضائل کے ساتھ جو وصف تھے چنانچہ ان سے کسی نے کہا کہ اس مالک

معارف عامہ میں آپ کی فرمائشیں، انہوں نے فرمایا کہ بہتر اور اچھ سے بلکہ ہر شخص صبح سے کے کرنا تک مہار ماہر سے چھڑے
اس کا سبب یہ ہے کہ پورے اور آپ علم دین کی تفسیر میں بہت مبالغہ فرماتے ہیں تاکہ کہ جب حدیث بیان کرتے تو دھوکہ دیتے
اور اپنے فرض کے بعد وقت پر بیٹھتے اور دینی میں کٹھن کرتے اور بیٹھتے ہیں وہ اور حدیث کو خود بخود رکھتے پھر
حدیث ارشاد کرتے لوگوں نے جو اس باب میں آپ سے کہہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی حدیث کی حرمت کروں، اور آپ کا شاہد ہے کہ علم ایک نور ہے، اس کو خدا سے تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہاں
کر دیتا ہے کثرت، وایت سے نہیں ہوتا اور یہ حرمت اور توقیر اس بات پر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے جلال کی معرفت
نہایت قوی تھی، بلکہ سے آپ کی غرض خدا سے تعالیٰ کی مٹا جوتی آپ کے اس قول سے معلوم ہوتی ہے کہ فرمایا دین کے
باب میں جہاں کرنا چاہیے نہیں، ورنہ اس پر ہر شے کی کہ قول ہے کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں اس وقت
آپ سے غرض میں مسئلے پر چاہتے تھے، ان میں سے تیس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تو جس کو اپنے
علم سے خدا سے تعالیٰ کے سوا اور کچھ فرض ہوتی ہے اس کا نفس کسی نہیں مانتا کہ یہ قرار کر دے کہ میں نہیں جانتا در
اسی لیے ہر شے کی نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ تو امام، مکتبہ میں بیٹھتا ہے اور اس وقت سے بڑے کمرے
اوپر کسی کے حسان زیادہ نہیں ہو، اور روایت ہے کہ جو جعفر منصور نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ مگر جسے خدا کی کے باب میں
حدیث مستہ بیان کرنا، بعد ایک شخص کو غلیہ کہہ دیا کہ اس سے اس حدیث کا مسئلہ پوچھ کر جب اس شخص نے دریافت کیا تو
آپ نے سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ اس شخص سے ہر مسئلہ طریق کہہ دی گئی ہو وہ جانتی نہیں ہے، جو جعفر نے آپ کے
کوڑے سے اسے اکر آپ نے حدیث بیان کرنا ترک نہ کیا، اور امام مکتبہ کا رشاد سن کر جو شخص حدیث میں چاہتا ہے وہ
جو حدیث نہیں اوتھ اس کی نقل سے اس کو نقل دیا جاتا ہے اور جہاں پہلے میں آتے اور فساد عقل کا رکھنا نہیں ہوتا، اور دنیا میں
آپ کا اسباب اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر مومنین نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا کوئی حدیث آپ
نے فرمایا نہیں، لیکن اس وجہ سے کہ آپ نے ایک حدیث بیان کرنا ہوا کہ میں نے ریح بن حبیہ حرمین سے سنا ہے، وہ
فرماتے تھے کہ ان کا نسب ہی اس کا سا ہے، دربار و رشید نے آپ سے سوا کیا کہ آپ ان سے آپ نے
فرمایا کہ میں رشید سے تھیں ہر دینار آپ کو دیا، درکہ کہ اس سے ایک مکن خریدو، آپ نے ان کو لے کر دکر
پھر انہوں نے نہ کیا، جب رشید نے مدینہ منورہ سے چلنا چاہا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا
چاہیے اس لیے کہ میں نے قلعہ کی ہے کہ لوگوں کو موت کی ترغیب دوں، جیسے حضرت عثمان نے لوگوں کو قرآن پر ترغیب
دی تھی، آپ نے جواب دیا کہ لوگوں کو موت کی ترغیب دینے کی کوئی سبیل نہیں اس لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے جہاں سے شہر ہاں میں چلے گئے اور حدیثیں روایت کی ہیں اسی لیے ہر اہل شہر کے پاس علم حدیث موجود ہے اور
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اختلاف قمتی مرحمت ہوتی رہا تھا، اس کے ساتھ چلنا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت

نے فی سبیل اللہ خریدا، لیکن انہوں نے اس کو نہ خریدا، نہ اس کے دین بڑا ہو، نہ وہ بڑا ہو، نہ وہ بڑا ہو

خبر کی صحت کو متدققات، محنت سے نہیں لیتے

تیسری فصل

ان علوم کا ذکر جنہیں اگر تواچھا کہتے ہیں لیکن وہ اچھے نہیں

ذریعہ فصل: بعض علوم کے بڑا ہونے کی وجوہات شاید تمہیں متعاض کر دے علم کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی چیز کو جیسی دوسرے اسکی طرح پر جانتا اور علم خدا سے ملنے کے منفعت میں سے بھی ہے تو یہ کہتے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز علم ہو کر مذہم و بری ہو دے تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی برائی خود علم ہونے کی جہت سے نہیں ہوتی بلکہ بندوں کے حق میں تین وجہوں میں سے کسی کے پائے جانے سے بڑا کہا جاتا ہے، اول یہ کہ وہ علم کے حق میں یا دوسرے کے حق میں انجام کو منہر ہوتا ہو، جیسے علم سحر اور طلسمات کو بڑا کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ حق سے اس لیے کہ قرآن اس کا شاہد ہے کہ سحر ایک سبب ہے جس کو خداوند بی بی میں جہانی ڈالنے کا ذریعہ کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ مذکور ہے کہ غفلت فعلی سے عیب و ظلم پر کسی نے جبار و کریات اور اس کے سبب سے آپ بیمار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نے اس کی تہہ آپ کو دی، اور وہ جبار و ایک کتبوں کے اندر تختہ کے نیچے سے نکلا گیا، اور جبار و ایک علم کی قسم ہے کہ جو ہر کے غوامس اور ستاروں کے متلو و عول میں حسابی، مور کے جاننے سے حاصل ہوتا ہے، اس طرح کہ ان جو اہل علم ایک شہر میں ان شخص کی صورت پر بناتے ہیں جس پر جو ذکر کرتے ہیں اور ایک خاص وقت کے منتظر رہتے ہیں جب وہ وقت ستر سے کے نکلنے کا آتا ہے تو اس پہلی پر چند کلمات کفر اور فحش و شتم کہہ دیتے ہیں ورنہ اسے ذریعہ سے شیطانوں سے مدد چاہتے ہیں اور ان سب مذہبوں سے بیکار دست چار یہ خدا سے تعالیٰ کے مسکور ہیں، عیب و جہالت پیدا ہوتے ہیں اور معرفت کی سبب کی اس اعتبار سے کہ معرفت سے بری نہیں، مگر چونکہ بحر خالق کے ضرر کرنے کے ابدی کا وسیلہ ہونے سے اور کسی بات کی ان یہ بیاقت نہیں، اس سبب سے ان کے جاننے کو ظلم مذہم کہتے ہیں بلکہ اگر کوئی عالم کسی دلی کے قتل کا درپہ ہو، اور وہ اس سے کسی مضبوط دیکھ میں جا چپے تو اس کا حال پوچھ تو اس کی جگہ بتائی نہ چاہتے اور جو اس موقع میں واجب ہے جہاد نکہ اس کی جگہ کا ذکر کرنا بتانا ہے اور حقیقی حد کا جہاد دنیا لیکن برائی و جہر سے ہے کہ انجام کو منہر ہے ورنہ یہ کہ وہ علم خائبہ عامہ کے حق میں منہر ہو، مثل علم نجوم کہ وہ خود اپنی ذات سے بر نہیں کیونکہ وہ یا تو حساب کے متعلق ہے، اور قرآن مجید میں صاف فرمایا ہے کہ آفتاب اور چاند کی چوں حساب ہے چاند اور شاد و فریا انشائیں و اشعور و حسابان اور غرایا و انشائیں و انشائیں و انشائیں حتیٰ عداد کائنات و انشائیں و انشائیں و انشائیں

کا حاصل سببوں سے واقعات کا بتانا ہے یہ ایسا ہے جیسے جمیع جن سے بتا دیتا ہے کہ یہ مرض منتقرب پیرامور کے نزدیک
 اس کا جانن خلق میں خدائے تعالیٰ کی عادت کا معلوم کرنا ہے، مگر شرع نے اس کو بڑا کہا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تقدیر کا معاملہ ہو تو چپ موبو اور جب نجوم کا ذکر ہو تو چپ موبو اثر حبیب میرے اصحاب کا ذکر
 ہو تو سکوت کرو۔ اور فرمایا کہ میں اپنی امت پر مین باتوں سے ڈرتا ہوں۔ ایک اماموں کا ظلم کرنا۔ دوسرے نجوم کا منتقد ہونا
 سوم تقدیر کا منتقد ماننا۔ اور حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نجوم کو اس قدر سیکھو کہ اس سے خشکی اور ترقی میں تم کو
 راہ ملے۔ پھر ترک رہو اور اس سے منع کرنے کی تین وجہیں ہیں۔ اول یہ کہ اکثر خلق کو یہ منہ ہوتا ہے یعنی جب یہ باتیں
 دل میں پڑتی ہیں کہ عادت ستاروں کی چال کے بعد اس طرح ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایسی جھٹکا ہے کہ تاثیر کر نیوے
 ستارے ہی ہیں اور یہی معبود ہیں جو امتحان کرتے ہیں اس لیے کہ یہ جسم اور جوہر ضعیف آسمان پر ہیں ورنہ ان کی غرت
 دل میں بڑھ جاتی ہے۔ ورنہ وہ ولی انہیں کیسے رستہ ہے۔ خیر کی توقع اور شر سے بچاؤ انہیں کے جہت سے معلوم
 ہونے لگتی ہے، اللہ پاک کا ذکر دل سے مٹ جاتا ہے اس لیے کہ ضعیف آدمی کی نفوذ یوں تک ہی رہتی ہے، ورنہ
 پکا عالم اجتناب واقف ہوتا ہے اور چاند اور سورج اور ستارے سب خدائے تعالیٰ کے امر کے تابع ہیں۔ ضعیف آدمی کہ
 سورج کی جوت سورج نکلنے کے باعث دیکھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے حیوٹی کہ بانہ فعل اس کو غفل ہو اور کاند
 پر موجود ہو اور دیکھ رہی ہو کہ قلم کی سیاہی سے کاند سیاہ ہوتا چاہتا ہے تو وہ یہی اعتقاد کرے گی کہ لکھنا قلم ہی کا فعل
 ہے، اس کی نفوذ قلم سے اشیاء پر ورنہ اس سے باقہ پر اور باقہ سے ارد سے پر اور ارد سے کاتب پر جو اردہ کر رہا
 ہے۔ اور کاتب اس کی قدرت اور باقہ کے بنانے والے پر ہرگز ترقی نہ کرے گی، مرض کہ خلق کی نفوذ کتب قریب و شیعہ
 کے ذریعوں پر ذکر سبب اسباب تک ترقی سے باز رہتی ہے، اس لیے نجوم کے سیکھنے کی وہ انصاف کی گئی، دوسری
 وجہ ممانعت کی یہ ہے کہ نجوم کے احکام صرف انکی میں بہر فرد خاص کے باب میں نہ چھینی معلوم ہوتے ہیں نہ قطعی، تو اس
 کے ذریعہ سے حکم کرنا جہالت پر حکم کرنا ہے، اس صورت میں اس کی برائی اس اعتبار سے ہے کہ وہ جہل ہے، علم ہونے
 کی جہت سے نہیں کیونکہ یہ لوگوں پر جزہ حنت اور پس علیہ السلام کا ہے جیسا کہ مروی ہے۔ اور یہ علم جاتا رہا اور مرث کیا، اور
 اگر منجم کی کوئی بات سچی بھی ہوتی ہے تو وہ اتفاقی ہے، اس لیے کہ منجم بعض اوقات کسی سبب پر واقف ہوتا ہے اور
 سبب اس کے بعد بدول بہت سی شرطوں کے ہو جانے کے نہیں ہوتا، اور ان شرطوں پر واقف ہونا آدمی کے قیاب
 میں نہیں پس اگر اتفاقاً خدائے تعالیٰ باقی شرطوں کو بھی مقدم فرمادیتا ہے تب تو منجم کا قول درست ہو جاتا ہے ورنہ
 باقی سبب نہیں ہوتے تو اس کا کہنا غلط ہوتا ہے اور اس کا حال ایسا ہے جیسے کوئی شخص دیکھے کہ پہاڑوں پر سے بادل
 اُٹھ آئے جمع ہوتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں تو وہ اُنکل سے کہہ دے کہ آج منیہ برسے گا، حالانکہ اکثر اُنکا ایسا ابر کے
 بھی آفتاب نکل جاتا ہے اور ابر جاتا رہتا ہے، دیکھنی منیہ بھی برستا ہے تو نہ ف ابر کا ہونا ہے منیہ سے آنے کا کافی

نے ارشاد فرمایا ہے: **اَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُلَا وَرَهْبَةٍ فِي لِقَاءِ ذِي الْبَرِّ** (اللہ کے ساتھ ملاؤ اور اللہ سے ملاؤ)۔ اس میں خدا سے
 لقا کی سے لوگوں کے کہہ دینے اور خلاق خدا کا دیدار جانتے ہوئے کی کمی پر سوال فرمایا ہے۔ لہذا اس کو کہہ دیا کہ یہ بات فرما دیجئے۔
 فتاویٰ کی تیار کرنے کا کام دوسرے یا جن باتوں کو کہہ سکتے ہیں ان کے لئے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہوتا۔
 ان لوگوں کو جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے۔
 خدا کے وہ لوگ اللہ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 ہاشم و آل میں سے کون زیادہ فقیہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو شخص خدا سے لگا رہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 میں ایک میں تم کو پورے فقیہ بن جاؤں۔ وہاں سے کہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 لقا کی رحمت سے ہم امید نہ کریں۔ اور اس کے لئے کہیں کوئی نہ دلاؤ۔ اور قرآن کے سوا اور کسی چیز کی رحمت نہیں
 قرآن کو ترک نہ کر دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
هَذَا غَدْوَةٌ إِلَى حُلُولِ الْمَسْئَلَةِ (یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔)
 ہو کر دیکھو کہ ذکر کی مجلسیں پیشہ آہنی تھیں۔ جیسی یہ تھیں۔ جیسی یہ تھیں۔ جیسی یہ تھیں۔
 اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 کو سمجھتے اور دین میں تمہارا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 نعمتوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 خدا کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 رویت پر اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 اس سے نہ خوش رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 آپ کے خلاف کہتے ہیں۔ حسن بصری کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 میں نے یہ اور آخرت کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 اپنے نفس پر عمل کی طرف سے بچاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 ہو۔ ہر ساری باتیں آپ کے لئے فرماتیں۔ میں یہ نہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 آخرت پر بھی ہر گز سے نہیں۔ اب جو اس کو حاصل کر لیا ہے۔ اس لئے کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔

میں نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔
 اچھا ہے کہ پورے دن کو اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔

احکام ہی کے طور پر اور علم آخرت سے اور دلائل کے ساتھ ہم سے رو کر دینی کفری اور اپنی میں تجویز پر ہیستہ کی طرف سے
ایک سہارا پایا، کیونکہ علم باطن تو باریک سب اور اس پر عمل کرنا مشکل اور اس کے باعث وہ عہدوں اور جہاد و مال کا
مٹا دینا ہے، اس لیے شیخ نے اس مسئلہ پر اس قدر لکھا ہے کہ دلائل میں جاسے کہ شریعت ہی موقر پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں مدد
علم تھا اس کو حق اس لئے تھا وی کے لیے کہ یہ دلائل سے لے کر آخرت کے لئے بہت زیادہ نرا سے تھا کی معرفت و اس کی آیات کے
جاسنے اور بندوں میں اور حقیت میں اس کے انھیں کو پناہ دینے کے لیے اس سے تھا کہ شریعت کفر کی وضاحت ہوئی تھی تو
حقیت میں اس مسئلہ پر اس قدر لکھا ہے کہ دلائل میں جاسے کہ شریعت ہی موقر پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں مدد
علم کو شریعت پر اس قدر لکھا ہے کہ دلائل میں جاسے کہ شریعت ہی موقر پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں مدد
کیا ہے یعنی اکثر مشہور کر کے کہ شریعت ہی موقر پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں مدد
مقصود سے ہے حقیت میں عالم وہی ہے کہ شریعت ہی موقر پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں مدد
میں پہاڑ تھی کہ اس کو شریعت جاسنے اور اس کے لئے شریعت ہی موقر پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں مدد
ہے بلکہ جو کچھ علم اور مال کی فہمیت میں و روئے ہے وہ انہیں کی شریعت ہی موقر پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں مدد
افعال اور لفظ سے کر جاسنے ہوں، یہ دلائل سے لے کر آخرت کے لئے بہت زیادہ نرا سے تھا کی معرفت و اس کی آیات کے
جسٹ کر کے لائق و ہوا کی شریعت ہی موقر پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں مدد
یہی امر بہت سے سبب معلوم کے حق میں ہے کہ شریعت ہی موقر پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں مدد
میں کہ شریعت ہی موقر پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں مدد
سے سوال بنا دے کہ شریعت ہی موقر پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں مدد
سے اپنا قیاس عدل و حیدر لایا ہے کہ شریعت ہی موقر پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں مدد
میں ان میں سے کوئی بھی دلائل سے لے کر آخرت کے لئے بہت زیادہ نرا سے تھا کی معرفت و اس کی آیات کے
آئے تھے اور یہی ہے کہ قرآن مجید میں شریعت ہی موقر پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں مدد
سے ہی قبول کر لیں ان کو دین میں سے لے کر آخرت کے لئے بہت زیادہ نرا سے تھا کی معرفت و اس کی آیات کے
امر آخرت کو سب سے زیادہ شریعت ہی موقر پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں مدد
کی طرف سے اعتقاد کر سہاں دلائل سے لے کر آخرت کے لئے بہت زیادہ نرا سے تھا کی معرفت و اس کی آیات کے
کسی طرف سے اعتقاد کر سہاں دلائل سے لے کر آخرت کے لئے بہت زیادہ نرا سے تھا کی معرفت و اس کی آیات کے
گاہ اور اس کا یہ کہ شریعت ہی موقر پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں مدد
دین میں سے لے کر آخرت کے لئے بہت زیادہ نرا سے تھا کی معرفت و اس کی آیات کے

تشریح لے گئے، ایک نہ ایک شخص بیان کر رہا اور کہتا سنتا کہ ہم سے ائمہ نے روایت کی کہ آپ حد کے اندر گھس گئے اور اپنی بغل کے بال نکالنے لگے، وہ حد سے باہر میں مقبوس نہیں آتی، ائمہ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ دیکھوں، میں تو مرستوں کر رہا ہوں اور تو جھوٹا سنتا ہے ائمہ نے ائمہ سے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا، اور احمد کا شاد ہے کہ سب لوگوں میں زیادہ جھوٹے احمد کو اور حبیب مانگنے والے ہیں درحقیقت ان کے بعد دیکھی جاتے مسجد میں سے قطعہ کو نکالوا دیا اور جبکہ حضرت حسن ابدی کو کلمہ سنانا تھا ان کو نہ سکا، اس لیے کہ وہ کلمہ آخرت اور موت کے یاد دہانے، اور انفس کے عیب اور آفتوں کے مال پر متنبہ کرنے اور شیعہ بنانوں کے دوسروں سے اور ان سے بچنے کی تدبیر کے باب میں گفتگو کرتے تھے، اور خدا کے تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اس کی شکرگزاری سے بندہ کا قلم مرعوب و ناظر کرتے تھے، اور دنیا کی حقارت اور عیب اور ناپائیداری اور بے وفائی اور آخرت کا خیر اور اس کے حوالہ کا اندیشہ ہمارے تھے، حاصل کہ عمدہ تذکیر شریعی ہی ہے جس کے لیے اس حدیث میں ترمذی و دہلی جو بوزر سے مروی ہے کہ مجلس ذکر میں جہنم ہونا ہزار رکعت کے پڑھنے سے بہتر ہے اور میں علم میں آتا ہے کہ بیداروں کی عبادت سے اور ہزار جنازہ کے ساتھ ہونے سے اچھا ہے، کسی نے پوچھا یا حضرت قرآن مجید کی تلاوت سے بھی افضل ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن کی پڑھنا بھی کلمہ ہی سے مستفید ہے، اور عمار کا قول ہے کہ مجلس ذکر کی منہ ہوئی مجلسوں کا شاد ہو جاتی ہے، ان کہنی باتیں بنانے والوں نے ان حدیثوں کو اپنے نفسوں کی مصافحہ کے لیے لیا ہے ایسا ہے اور اپنی آخرت کا نام نہ لے رہے ہیں، یہ کہ عمدہ ذکر کی رد قبول کر قسٹوں میں منہ وف میں جن میں کمی اور بیشی اور اختلاف کو دخل ہے، اور جو قسٹے کہ قرآن میں درویشی ان سے نہ رنج اور زبانی، اس سے قسٹے بچنے ایسے ہیں جن کا مستفاد ہوتا ہے اور جنہوں کا سن منہ ہوتا ہے اگرچہ بچے ہوں اور جو شخص اس امر کو اپنے لیے اختیار کرتا ہے اس پر فتح اور جہت مل جاتا ہے اور عقیقہ درمنہ میں اختلاف ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس سے منفعہ کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے فرمایا کہ لوگوں کو سچا ہمت بیان کرنے والے کی بڑی تندرست ہے پس اگر قطعہ کسی شیخ علیہ السلام سے ہو اور وہ وہوں کے دین کے متعلق ہو اور کہنے والے ہی چاہتا ہو ایسے قسٹے کے سننے میں تو ہم کو کچھ مضائقہ نہیں معلوم ہوتا، مگر بیان کرنے والے کو چاہیے کہ چھوٹ سے بڑا اثر کرے اور میزان حوں کی جانچوں سے، جن میں غرضوں اور سستیوں کا شاد پایا جاسکے، جن کے دریافت کرنے سے عوام کی فہم قائم ہے اور ایسی غرض نادر کو بھی ذکر نہ کرے جس کے لیے غرض کرنے سے منہ بہت سی نیکیاں کی بول جن سے وہ غرض چھپ گئی ہو اس لیے کہ کسی شخص اس سے اپنی غرض اور ناپائیداری پر سک کیا کرتا ہے۔ اپنے واسطے مذکر کی تمہید کر کے عزت بول کیا کرتا ہے کہ فلاں مشائخ کے حال میں ہیں یا بیان کرتے ہیں و ہم سب کیا ہوں گے درپے۔ نتیجہ ہیں، اگر میں نے ختم کی تو کیا عجیب ہے کہ فلاں شخص جو میرا بزرگ و راجہ ہے فلاں تھا، اس نے بھی یہ منہ کی تھی، اور اس بات سے اس کو بہ دل جاسے منہ سے تقی لے پر حیرت ہو جاتی ہے پس ان دونوں امر سے کر قطعہ کو بھار ہے تو قطعہ بیان کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور ان قبیلوں کے

اگر باطنی دنیا و لوگوں کے نفس کسی مادہ کے ساتھ خدایت معاوضہ کرنے کے لئے قریب ہو جائے تو یہ کسی درجہ کی رت
شائق ہوں تو علماء بھی ان کے ساتھ ہی جکیں گے اور میں بہ سب سے باز نہ آؤں گے جس کے لئے یہ مشغول ہیں اور یہ علم
دین ہے اور ہم کو مطلب ہوا ہے اقرب خدا ہے تعالیٰ کے اور کیا ہے۔

ذیل فصل ۱۲: اس کی کائنات کہ یہ عالم صحابہ کے مشوروں اور اس کی تائید کے مشاہیر ہیں

جاننا چاہیے کہ علماء کبھی لوگوں کو یہ غلط دیتے ہیں کہ ہماری نفس و باطن کے تعلق پر بات کرنا ہے تاکہ
حق کھل جائے اس لیے کہ مرتبہ محبوب ہے در فکر و تدبیر ایک دوسرے کی مدد دینا اور ہمت و ریاضت کا تعلق ہونا
محبوب ہے اور صحابہ کی دست تھی اپنے مشوروں میں کسی طرح کی شکل داد کے ساتھ یہ باتیں گئے اور ہمت کی ضرورت
اور مشغول ہونے کی ضرورت اور جب وہ چوک چڑھے تو اس پر ہونے کے واجب ہوئے جیسا کہ مسائل میں کہ کسی طاقت
نے باعث خوف حشر سے اس کے اپنا بچہ کر دیا اور اس مسائل فرقی پیدا ہوئے کہ مشغول رہیں اور جو خوف
کہ شافعی اور حنفی اور مالکی وغیرہ کہ جو کہ ہر فرقہ کے متعلق ہے کہ ان باتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس میں
کی تائید دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب تک یہ ایک اور سرسبز کی مدد چاہتی ہیں جتنی باتیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ
اور علامتیں ہیں۔

اول یہ کہ جب مذہب و فتنہ کی یہ باتیں ہوں تو ان سے فرقی نہ کرنا کہ اس میں مشغول ہونا نہ چاہیے۔ اور ہمیں
شخص پر فتنہ میں بہ اور وہ فتنہ یہ ہے کہ وہ وقت ہو جس سے کہہ لیں کہ یہ فتنہ کو وہ بڑا ہے اور اس کی
مثال ایسی ہے کہ کوئی بڑا ملازم کر لے اور اس کے پیچھے اس کے اور ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ
اس کے یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے وہ ملازم اس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ
کا واقع ہونا ممکن ہے جیسا کہ فتنہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ
ہوئے ہیں اور جو لوگ فتنہ میں مشغول ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ
وہ فتنہ کو فوراً اور کرنا چاہئے اور اگر جو ملازم کی فتنہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ
نہ کرے۔ تو اس مرتبہ کہ فتنہ سے وہ فتنہ اس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ
ہیں کہ وہ ان میں اس کے لئے اس کا کرتا ہو اور جب تک کہ اس میں وقت اور قریب کا وہ فتنہ ہے۔

دوسرے یہ کہ فتنہ کی نسبت کہ کوئی وہ فتنہ نہیں کہ یہ فتنہ اس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ
اور پھر فتنہ میں مشغول ہونا اور اس کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص جانتا ہو کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ
ہیں اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ
یہ بات نہ چاہئے کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ
کہ تو لوگ بڑے ہوں گے اور کوئی اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ

حرج کی بات آج کل کی ادنیٰ فقیہہ کے سامنے کوئی ذکر کرتا تو وہ نہ ہوتا اور کیا کہ سنار مذکور میں میں تو پیشہ کی کچھ جہت نہیں کہ یہ تو بہ ایک کو معلوم ہے غرض کہ اپنے اس زمانے کے مناظر میں کوئی یورپ کے مرتضیٰ طرف متقابل کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کا چہرہ کیسا سیاہ پڑ جاتا ہے اور چہرہ بھی کچھ کچھ نکال نکال کے ہوتا ہے اس کے ہاتھ بہت کچھ نکال نکال کے ہوتے ہیں اور جوشن اس کو اتر دیتا ہے اس کی برائی حمد کہ جسے دیکھتے ہیں اور چہرہ شرم نہیں ہوتے رہتا ہے اس سے ہیں اپنے چہرہ کو بھی بڑے مشابہ بناتے ہیں۔

ساتویں یہ منظرہ کا شہید گرا ایک دین سے دوسرے کی طرف ایک طرف سے دوسرے پر بدن چاہتے تو اس کو روکنا نہ چاہتے اس لیے کہ سلف کے منظر سے یہ سب سب سے بڑے تھے اس کے بعد سے سب سب سے بڑے تھے جو اب نئے نئے نکلے ہیں اور جہت میں کتنے تھے مثلاً اس کتبہ سے کیا حاصل کہ اس بات کا ذکر جو یہ نہیں کہ یہ متبادری پہلی ستر کے خلاف ہے اس لیے نہیں مانا جاوے گا کیونکہ امر حق کی طرف رجوع کرنا تو ہمیشہ باطل کے خلاف ہوتا ہے مگر حق کا قبول کرنا واجب ہے اور باب منظرہ کی مجلسوں کو دیکھتے ہوئے سب ایک دوسرے کی بات کا کتنے اور بڑی بدیہی میں بہر ہو جاتی ہے مثلاً ایک شخص اپنے گمان میں کسی مجلس کی ایک سمت کھڑے ہو کر رہتا ہے تو دوسرا اس سے کہتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اس میں حکم کی علت سے ہوا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ یہ وہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کوئی اور علت واضح تر اور بہتر معلوم ہوئی ہو تو اس کو ذکر کر دے میں بھی اس میں باتوں کی طرف تو معتبر نہیں ہوتا ہے درمیان سے علت تم نے ذکر کی اس کے سوا اور بات ہے درمیان کو جانتی ہوں مگر کیوں کا نہیں اس لیے کہ اس کو اس کا بیان دینی نہیں واسطہ دل کر سنے دے کہ یہ بنا ما ہے کہ اس امر کا کہہ سکتے ہو اس کوئی نہ کرو ورنہ میں اس کی ہر بات سے کہ مجھے پر تو کہنا لازم نہیں اور کسی حرج سے سو والی دیکھو اسے مناظر کی مجلسوں میں شور و غل ہوتا ہے درمیان میں اس کا یہ معلوم نہیں کہ اس کا یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں وہ بات کہ کو جانتی نہیں کہ اس لیے کہ میرے ذمہ یہ بیان کرنا نہ دینی نہیں شریعت پر جوٹ لونا ہے اس لیے کہ اگر دین میں حکم کی علت و نہیں جانتا درمیان سے بتاؤ اس کے چہرہ پر دعوائے جاننے کا کرتا ہے تب تو وہ فاسق اور ہونا ورنہ اس کے عقائد و عقائد اس کی کتاب کا سبب ہے اس سے اس کو نہیں آتی اس کے بنائے کو دعوائے گرا ہے اور اپنے تو سے میں اپنی سب سے بڑی فاسق ہے اس لیے کہ یہ منظرہ اس کو معلوم ہے اس کو چھپاتا ہے جہاں تک اس کی باتیں اس کے پورا پورے سبب کا اس میں ہرگز اس کے اس کے قوی ہو تو خود بھی اس کو اختیار کرے اور یہ ضعیف ہے نیز اس مانتی ہے کہ اس کے عقائد اس کی کتاب کی سبب ہے ورنہ میں پہنچا دے ورنہ یہ منظرہ قیامت سے کہ دو دین میں سے ہر ایک میں سے ہر ایک کوئی اس سے ہر ایک کوئی کے ہند اس کو بتانا درجہ کرنا واجب اور لازم ہوتا ہے اور یہ منظرہ میں جو یہ کہہ کر کہ اس کا بیان کرنا نہ دینی میں سے یہ منظرہ ہے کہ اس طریق جہد میں جو ہم سے جو ہم سے اس میں درمیان میں جو اس کے بیان کرنا نہ دینی میں اس منظرہ میں اس منظرہ میں لازم نہیں ورنہ شریعت کی سبب جہاں سے دین میں اس پر بیان کرنا لازم ہے اس لیے کہ میں نہ کہنے کے یہ ہوتا ہے کہ یہ بیان اس کے سبب جہاں سے دین میں اس پر بیان کرنا لازم ہے اس لیے کہ میں

اور فرمایا فتن اخللہ من کذب اللہ وکذب باصدق ذہبہ اور ایک یہ اور ختمی کو دیکھنا اور ان کے
 دلوں کے کچھ نے میں کوشش کرنی ہے اور یہ زیادہ مرضی لہذا ہے جس سے سب میں بڑے کمال کا سر دہوتا ہے
 چنانچہ اس کا بیان باب کریم میں آوے گا ورنہ حق کا متصور صرف حق میں نمود ہوتا ہے اپنی تہنیت میں اس کی زبان کا
 گویا ہوتا ہے تو یہ سب باتوں کی بڑیاں دس ہوتیں جو سب خرمیوں کی جڑ ہیں اور جو خرابیاں کہ غیر و متبعاروں میں ہو
 جایا کرتی ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں مثلاً اس طرح تیسرا کہ نوبت بہشت مشیت در دہوں دہے اور رت کو سننے اور
 پڑھنے پڑھنے اور دیکھنے پڑھنے اور مال باب اور ستادوں کو بڑا کہنے اور مشیت کا دینے کی پہنچے اس طرح کے لوگ
 زمرۃ انسانیت سے خارج ہیں جو لوگ کہ مثال اور بزرگ ہیں ان میں یہ دسویں خصلتیں نمود ہوتی ہیں یہاں بعض اوقات
 کوئی منافع ہے ورنہ ان حادوں میں سے بعض کے کچھ بھی رہتا ہے بشریکہ اس کا مقابل لیا ہے اس سے کہ رہتا ہو یا بہت
 بڑھ کر ہو یا اس کے ثمر سے اور اسباب معیشت سے دور رہتا ہو اور جو منافع دے دے کہ تہہ اور پاس پاس رہنے والے
 اور درجہ میں مساوی ہوں وہ ان دسوں سے نہیں بنائی ہوتے ہیں ان دس خصلتوں سے دس اور پانچ حرکات متفرق ہوتی
 ہیں جن کی تفصیل ایک ایک ہم لوگ سمجھ کر فرما کر گئے ہیں مثلاً ایک چرخہ کی اور غصہ کرنا اور دشمنی اور جمع اور جہد و مال
 کی نسبت کی محبت جو غلبہ و باہت دے کہ ہوتی ہے اور خوش ہونا اور ترانا اور تو نگروں اور حاکم کی تہنیت ورنہ ان
 کے پاس آنا جانا اور ان کے مال خریدنے سے لینا و رکھنا اور سواریاں اور منوع لباس سے زینت کرنا اور فخر و تکبر
 سے لوگوں کی تہنیت بنانا اور سبے قدر ہر میں خوش کرنا اور کمال بہت کرنا اور دہان میں سے خوف ورجا کا جانا رہنا اور اس
 پر غفلت کا چاہنا اور اس درجہ تک کہ ان میں سے نماز پڑھنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ کتنی پڑھنی اور کیا پڑھتا ہے اور کس سے
 مناجات کرتا ہے اور اپنے اپنے مشیت کی خبر تک نہ ہو باوجودیکہ ہر مہر ان علوم میں آوے بارہے جو منافع پر ہوں بیان
 تاک کہ عبارت سے کہ چاہا ہوتا ہے ورنہ متفق ہونا ورنہ باتوں کا یاد کرنا وغیرہ اور یہ شہر میں مصروف رہنا سب احوال کے اثر
 پر یہ کہ وہ نہ آویں گے اور منافع کرنے والے منافع میں موثق اپنے درجوں کے مختلف ہوتے ہیں ورنہ ان کے درجات
 بہت سے ہیں اور جو شخص کہ ان میں سے بڑا دیندار اور زیادہ مقل ہو تا ہے اس میں بھی نہ خفاق کے مواد مجتمع رہتے ہیں
 اور غایت اس کی یہ ہے کہ نفس پر مجاہد کر کے اس کو پوشیدہ رکھتا ہے اور یہ ذیل باتیں اس نفس کے ساتھ بھی رہتی
 ہیں جو وہ غفلت میں مشغول رہتا ہے بشریکہ اس کا راہ و غصہ سے ان کی میں مقبول ہونا اور جہاد و شروت و عزت کا
 حاصل کرنا اور اگر کوئی شخص کہ مذہب ورفقا سے میں سارے در اس کی غرض یہ ہو کہ بہت تفتنا اور دقتوں کی تو کسبت
 سہ اور تہہ والی پر فرقیست ہو تو اس کو بھی یہ باتیں رہم ہوں گی حاصل یہ کہ یہ باتیں ایسے شخص کے ساتھ ہوں گی جو عظم
 سے سوا اسے آخرت کے ثواب کے غیر چیز کا تلب ہو اور ایسے علم کے ساتھ بھی ہوں گی جو عظم کو ویسا ہی نہ رکھنے بلکہ

مثلاً پھر اس سے کہ ان میں سے بہت بڑا اثر و جہاد یا بھی بات کو جب پہنچی اس پاس سے فی اصل نہ لیا جائے بلکہ ایک بڑا بے بد و عجز
 بہ بعضی علم کے نشان یہ ہے کہ یہ تو وہ علم و دینی ہے ورنہ سے یاد دہی زندگی ملتا رہتا ہے ورنہ میں غفلت

پانچویں فصل فقہ علم اور مستقیم کے ادب

توبی فصل ۱: متعلم کے آداب | مہرچند علی علم کے آداب بہت ہیں مگر وہ سب دس آداب میں آجاتے ہیں۔

ادب اول یہ ہے کہ اپنے نفس کو زہلِ عادت و برہمی صفات سے پاک کرے اس لیے کہ لہ دل کی عبادت و رباطن کی درستی اور اس کا نزدیک ہونا خدا سے تعالیٰ سے ہے اور جس حد تک نماز و نایضہ اعضا سے خاموشی ہے، بدون ظہارست نہ بہ کے حد تک اور نجاست سے درست نہیں ہوتی، اسی طرح عبادت باطن یعنی ملک کے باعث دل کی عبادت بھی بڑی بر سے خلق اور نجس صفات سے پاک ہونے کے درست نہیں ہوتی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ^۱ بنی الدین علی انضمامہ یعنی دین شکر پر مبنی ہو سب تو مستحقِ ناسرہ باطن دونوں کی تپا ہے، اس کے تعالیٰ فرماتا ہے: انما انشر کون ذہبی یعنی مشترک پاک میں اس میں عقول کو اس بات کی کامی دی گئی ہے کہ ظہارست اور نجاست ظاہر ہی پر موقوف نہیں تو آنکھ سے سوچو، بلکہ شربِ لعنہ وقت تک نہ پئے، برہمی حدت پہنچے ہوتا ہے، در نہیا ہو ہوتا ہے مگر باطن اس کا پلیدریوں میں آو و در مت ہے اور نجاست اس کو کہتے ہیں جس سے احتراز کیا جود سے اور طہی کی مطلوب ہو، صفات باطن کی نجاستیں احتراز کیے جانے کے لیے زیادہ اہم ہیں اس لیے کہ وہ سر و دست و پلیدری ہیں اور نجاست کو ملک میں اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ^۲ انما شکک بیتا فیہ قلب و قلب انسان کا وہ شرب ہے جس میں فرشتوں کا نذر و نثر اور متہ ہوتا ہے اور برہمی صفاتیں مشابہت اور شہوت در کینہ اور حصہ اور کبر اور عجب وغیرہ کے ہونے میں تو تریب دل میں یہ کہتے ہیں کہ ہواں کے تو پھر فرشتوں کا نذر اس میں کہاں ہوگا اور نور جو خدا سے تعالیٰ دل میں پہنچا ہے وہ صرف فرشتوں کے ذریعہ سے پہنچتا ہے، چنانچہ خود فرماتا ہے: ^۳ وہا کان نبشوان بکلمہ اللہ الا وحیا اور من در احجاب او یوسل من سولاً فیوحی باذنہ ما یشاء اور اسی طرح علوم کی رحمت جو دلوں پر بھیجتا ہے اس کے خیال ہی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ان علوم پر مقرر ہیں اور فرشتے پاک اور صاف بہ لذت مذمومہ سے مبرا ہیں تو وہ پاک ہی جگہ دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ترانے ان کے پاس ہیں ان کو پاک ہی دل میں پھر تے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث مذکورہ میں بیت سے مراد وہ ہے اور قلب غضب

اے یہ حدیث ان شاء اللہ کے ساتھ نہیں ملے گی مگر بن حبان کی تصنیف حدیثوں میں بروایت عائشہ یہ وارد ہے تفصیلاً ان اہل علم و تحقیق کی اختیار کرو کر اس بار معاف ہے۔ اے فرشتے نہیں آتے اس گھر میں کہ گناہوں پر بخاری و مسلم بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے کسی آدمی کی حد نہیں کہ اس سے باتیں کر سنا کہ وہ مکر و حی سے باپردہ کے پیچھے سے یا بھیجے کوئی پیغام نہ لے لے۔ اے پیغمبر یا دے اس کے حکم سے

جو چاہے ۱۲۔

اور مصالحت مذکورہ میں منکر قریب، خیر کہ با اختیار کر کے نہ کرے جس سے ہم کو مانع ہو وہی نہ ہو کرتے ہو بیکہ تم یہ کہتے
 ہیں کہ اس حدیث سے تنبیہ اس سبب پر پائی جاتی ہے کہ در ہر نفس کے دل میں ایک کونہ ہے جس سے اس کی ہمت اور بات سے
 اور ہر نفسی تمام رکھ کر باطنی معنوں کی طرف اس کے توجہ پائی جاتی اور بات سے یہ دوسری نفسی ہمت حاصل
 کرنے کی ہے اور اس دور تک میں سے اس کے توجہ ہمت سے اس کے توجہ میں کہ توجہ دوسرے کی کہی
 جادو سے اس سے اس کی پرکھا جیت کر سے کہ خود توجہ ہمت میں اس کے توجہ کو فی ہر حال غیر پر توجہ ہمت دیکھتے تو وہ
 اپنے لیے اس کو توجہ کر لیتا ہے کہ ہمت میں ہمت میں اور دنیا میں انتقال سے ہوتا ہی رہتا ہے تو دوسرے
 کا حال دیکھ کر اس کے نفس کی طرف خیال کرنا اور نفس سے اس کا خیال دنیا کو توجہ ایک مدت توجہ ہے اس کی حالت اس
 ہیئت سے ہوتا ہے کہ خیال کرنا اس کی دل کی طرف خیال کرنا جو خود کے توجہ سے اس کے دل میں سے ایک مکان ہے
 اور کتب سے جس کی ہمت سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے
 روح کی کو خیال کرنا اور دنیا کی ہمت میں اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے
 پر حواس ہونا اور لوگوں کی ہمت سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے
 دیکھا کرتا ہے خاص کر ان خیال کرنا اور اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے
 میں صورتوں کے معانی کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے
 ہوگا مثلاً جو شخص لوگوں کی ہمت سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے
 کے دل کا توجہ ہوگا وہ توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے
 پر اس کے دل کا توجہ ہوگا وہ توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے
 ہمت سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے
 جو شخص اخلاق پر توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے
 ہر حال دور ہے اس لیے کہ اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے
 ہٹاک کرنے والے ہیں اور توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے
 تم کے متنا ہے وہ رسمی لوگوں کی ایک بات ہے کہ کبھی اپنی زبان پر اس کو چپ نہ دیتے ہیں اور اس کے دلوں میں اس
 کو بار بار کہتے ہیں اس کو علم میں کچھ نہیں ہے نہ ہمت میں اس کو توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے
 وہ ایک نور ہے کہ دل میں ڈال دیا ہے اور توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے

الحاصل ہے روایت برادر سے کہ ہمت سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے
 ہے ہمت اور وہی مقام توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے اس کے توجہ سے
 ہمت کی ۱۰ امیر

اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک پائیکے کوزے میں تھوڑی سی نجاست ڈال دے اور اس کا مندر یہ کرے کہ سمندر میں تو اس کی ہزار گنتی نجاست ڈال دیتے ہیں اور وہ کوزہ سے کہیں بڑے ہے۔ تو جو بات سمندر کو درست ہے وہ کوزہ کو بطریق اولیٰ ہونی چاہیے اور اس پر یہ کو یہ معلوم نہیں کہ سمندر اپنی قوت کے باعث نجاست کو پانی بنا دیتا ہے اور سمندر کے غلبہ سے نجاست بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہے اور تھوڑی نجاست کوزے پر غالب ہوتی ہے، وہ کوزہ کو اپنی طرح کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح کی دلیل کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ بات درست کی تھی جو خیروں کے لیے نہ ہوتی، مثلاً آپ کے لیے نوبیاں مباح ہوتیں اس لیے کہ آپ میں اتنی قوت تھی کہ اس کے باعث عورتوں میں عدل فرمانے سے گشتی ہی بہت ہوں اور دوسرا شخص تھوڑی پر غلبہ نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے درمیان کا نقصان خود اس تک بڑھ آدے گا کہ ان کی رضا مندی کی طلب میں نوبت خدا کے تعالیٰ کی نافرمانی کی پہنچے، بعد جو شخص فرشتوں کو اوباروں پر قیاس کرے کہیں اس کو نوحہ ہوگی۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ خالص علم علمہ علوم میں سے کوئی فن اور کوئی قسم جہوں دیکھئے کہ اس کے مقصود اور سمت ذاتی سے متعلق ہو جاوے، چہ اگر زندگی وغیرہ تو اس میں کہاں پیدا کر سنے کافی ہے اور نہ جو ہمہ ہوس میں مشغول ہو کر اس کو تو کام کرے اور باقی علوم میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل کرے کیونکہ علوم ایک دوسرے کے مددگار اور پس میں رہتے ہیں اور مردست جو اس کو نہیں سیکھتے تو سہادت کی جہت سے ہے کہ جو چیز آدمی کو نہیں آتی، اس کا دشمن ہو کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **وَاللّٰهُ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هٰذَا افْلٰكٌ قٰذِيَةٌ** اور کسی کا شتر ہے سے

مزا جس کا ہو مرض سے کڑوا

شیریں پانی کو وہ جانے کڑوا

غرض کہ علمہ علوم اپنے مدارج کے موافق یا تو بندہ کو خدا سے تعلق کی راہ کا سالک کر دیتے ہیں یا سڑک میں کسی قسم کی امانت کر دیتے ہیں، اور مقصود سے دور کی اور نزدیکی میں ہر ایک علم کو ایک مقام حاصل نہ ہو جائے جو لوگ ان علوم سے آگاہ ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے جہاد میں گامیوں اور گاتوں کے محافظ ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے ان میں سے ایک مرتبہ ہے اور اپنے درجے کے موافق آخرت میں ہر ایک کو ثواب ہے بشرطیکہ اس علم سے خدا کے تعالیٰ کی رضا و قصد کی ہو۔

چھٹا ادب یہ ہے کہ علم کے فنون سے کسی فن کو دستہ اختیار نہ کرے بلکہ ترتیب کا لحاظ رکھے اور جو ہمہ ہوس سے شروع کرے اس وجہ سے کہ عمر بھر شریعت میں رہے کے لیے کافی نہیں ہو کرتی، اس فقرے اختیار کی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں سے علمہ حاصل کرے اور اس میں سے تھوڑی سی پر قانع ہو، اور تھوڑے سے علم کے باعث خیر قوت ہوتی ہو وہ

مثلاً جب رہ پر نہیں آتے اس کے بتانے سے تو یہ اب کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے مدت کا، علم بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس سے وارد ہے کہ آپ کے پاس نوبیاں تھیں۔

تک کہ علم و عمل کی رو سے اس کو پختہ نہ کریں اور چاہیے کہ جس علم کا قصد کرے کتابیت میں سے وہ پرکھ کر پرتی کرنے کی ہو اور اگر کسی علم میں لوگوں کا اختلاف و تفرق ہو یا کسی ایک شخص اس میں غباریں یا اپنے علم کے بموجب عمل نہ کریں تو چاہیے کہ ان وجہوں سے اس علم کو نہ بہ دے جیسے بعض لوگ معتدلت و قبیلت نہیں دیکھتے و دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی کچھ اصل ہوتی تو جو لوگ ان کے ماہر ہیں ان کو ملتی اور کتاب معیار العالم میں ہم میں شہد کا جواب کہ چاہیے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں اور بعض لوگ طبیب کی خدمت دیکھ کر طب کو نکما سمجھتے ہیں و ایک نجوم کی باتیں اتفاقاً ہی سمجھنے کے کچھ لوگ اس کی درستی کے مقتد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے نجومی کی خطا معلوم کر کے اس کو سب کا رتبہ تہا کرتے ہیں اور کہ سب خطا پر ہیں بلکہ یوں چاہیے کہ چیز کو فی نفسہ جان لیں کہ کسی ہے، ہر شخص کسی علم میں تبحر نہیں رکھتا کہ اس کی سب چیز نیاست سے واقف ہو، اور اسی لیے حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا ہے: حق کو مردوں سے مت پوچھا، بکھڑے کو معلوم کر لو پھر حق۔

والوں کو خود جان جاؤ گے۔

اکنون ادب یہ ہے کہ اس سبب کو معلوم کرے جس سے علم کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ و شرف دو چیزوں کے باعث سے ہوتا ہے، اول ثمرہ کے شرف سے۔ دوم دلیل کی شکل اور ثروت سے مثلاً علم دین و طب کو جو دیکھتے ہیں تو اول کا ثمرہ زندگی ابدی ہے، اور دوسرے کا ثمرہ زار و کانی فانی، اسی جہت سے علم دین اشرف ہوگا کہ اس کا ثمرہ اشرف ہے اور علم حساب اور علم نجوم کو اگر دیکھو تو حساب کی دلیلیں پختہ اور قوی ہیں اس کو نجوم پر شرف ہے اور حساب کو علم طب کے لحاظ سے دیکھیں تو اس صورت میں طب کو ثمرہ کے اعتبار سے شرف ہے و حساب کو دلیل کی رو سے اور ثمرہ کا لحاظ کرنا بہ نسبت دلیلوں کے بہتر ہے، اس لیے طب حساب سے اشرف ہے اگرچہ علم طب کثرت ظاہر اور قیاس سے ہے اور اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ سب علوم سے اشرف علم خدا ہے، تنہا ہی اور اس کے فرشتوں اور کئی بول اور رسولوں کا اور نہ ہے جو ان علوم تک پہنچتے کا ذریعہ ہو، تو اب تم کو ہر اس علم کے اور علم کی طرف رغبت اور حرص نہ کرنی چاہیے۔

نواسے ادب یہ ہے کہ علم کا قصد علم سے نہ درست تو یہ ہو کہ اپنے باطن کو راستہ و ذیلیات سے منہ پھرنے اور انجام کو یہ ہو کہ خدا کے تعالیٰ کا قرب اور فرشتوں اور مقربین میں اعلیٰ کی ہمسائیگی حاصل ہو ورنہ علم سے غلبہ نہیں رہا مست اور مال و جاہ اور یہ وقوف کے جھگڑنے اور ہموار پر فخر کرنے کی نہ ہو، اور جب بعض کی نیت علم سے قرب الہی ہو تو بالضرور وہ ایسے علم کو طلب کرے جو اس سے غور و تدبیر سے بہت قریب ہو یعنی علم آخرت، علم ہو اور باوجود اس کے کہ اس کو نہ چاہیے کہ علم خدا کے اور علم خود اور علم لغت جو متعلق کتاب و سنت کے ہیں در سوان کے اور علوم کو جن کا ذکر ہم نے متناہات اور مٹھات ہیں یہ سب اور وہ فرشتوں کے یہ علوم کے اشرف ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھو۔ اور ہم نے جو علم آخرت کی تقریر کیا ہے، بہت سے مباحث ہیں، اور اس کے علم یہ مست سمجھنا کہ یہ علوم پرے ہیں اس لیے کہ جو لوگ ان علوم کے ساتھ ہیں ان کا حال مثل ان دونوں کے ہے جو گھٹیوں کی محافظت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جنی ان میں سے بعض لوگ توڑتے ہیں اور بعض لوگ بددستے ہیں اور کچھ مواریل کی محافظت اور خدمت کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی

ہونے تک وراثت سے ارکان حج سے اس کے انجمن تک بہت سے درجات ہیں، اس کے بعد اس کے انجمن کی تیاری میں ہونا چاہئے شروع کر دیا ہو، وہ سب سے ابتدا قریب نہ ہو، جتنا وہ شخص ہو جس سے ارکان حج شروع ہو کر ویسے کیونکہ وہ دو حالات طے کر چکا ہے اور نہایت قریب پہنچ گیا ہے۔ جس سے یہ مثال معلوم ہو چکی تو اس کے بعد اس کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ علوم میں کہ بمنزلہ سامان سفر کے خریدنے کے ہیں اور وہ علم شیعہ اور فقہ ہیں اور جو علوم کہ دنیا میں بدن کی مصحتوں کے متعلق ہیں اور ایک قسم بمنزلہ جنگل کے، چھنے اور چٹائیوں کے طے کرنے کے ہیں اور وہ نباتات کی کدو تلوں سے باطن پاک کرنا، اور ان کو پھیل گئیوں پر پھرنے سے جن سے سراسر کے توفیق یافتہ لوگوں کے طے پانے سب عاجز ہیں تو یہ امور راہ کے چلنے میں داخل ہیں اور ان کا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راہ کی ہر ٹول اور منزلوں کا جان لینا بدون ان کے طے کرنے کے کافی نہیں، اسی طرح تہذیب انسانی کا جان لینا کفایت نہیں کرتا جب تک کہ تہذیب نہ کرے، اگر حادثوں کی تہذیب بدون علم کے نہیں ہو سکتی، ورنہ میری قسم وہ ہے جو بمنزلہ نفس حج در اس کے ارکان کے ہے اور وہ خدا کے تعالیٰ اور اس کے صفات اور فرشتوں اور انجمن کا علم اور ان باتوں کا علم ہے جو علم کا شہد کے معانی میں ہم لکھ آئے ہیں، اس قسم کے بعد باقی اور سعادت ہو کر باقی یعنی سلامتی تو سب تک طریق کو نصیب ہوتی ہے بشرطیکہ اس کی غرض مقصد حق ہو اور سعادت کو پہنچ کر خدا کے تعالیٰ کے عارفوں کے اور کسی کو نہیں ملتا اور یہی لوگ مقرب ہوتے ہیں اور انہیں پر خدا کے تعالیٰ کے ہمسایہ میں رحمت اور راست و سچان و جنت نصیب کرنا ہے ہوتا ہے اور جو لوگ کمال کے مرتبے سے اوپر رہ گئے ہیں، ان کو ثبات اور سلامتی حاصل ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَاِنَّ كَانْ مِنْ الْمُتَّقِينَ فَرْدٌ يُّدْعٰى لِيُخْبِرَ عَنْ اٰمَاتِ كَانْ مِنْ اَصْحَابِ الْاٰلِیْنِ فَذُو لٰلِیْنِ اَصْحَابِ الْاٰلِیْنِ اور جو لوگ کہ متوجہ مقصد نہ ہوتے اور سر کی ہر قسم حرکت نہ کی یا حرکت تو کی مگر غرض فراموشی اور بندگی کے نہ کی، بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے کی تو وہ لوگ بھی بے مثال اور کمزور ہیں، ان کے لیے یہ رشد و ہدایت فنون میں حمیم و تعلیم جہیم اور جان لینا چاہیے کہ مشہور علم کے نزدیک یہ امر حق الیقین ہے یعنی انہوں نے ان کو اپنے باطن کے مشاہدہ سے دریافت کر لیا ہے جو انہوں کے مشاہدہ کی نسبت کر دیتی تو ان کے ہر قسم صفت و صفت کی حد سے ترقی کر گئے ہیں اور ان کا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص کوئی خبر نہ اور اس کو سچ جانتے، پھر ان کے دیکھنے اور یقین کرے اور دونوں کا حال ایسا ہے کہ خبر کی تصدیق اعتقاد و ایمان کی خوبی کی بہت سے کرے مگر انہوں سے دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو، غرض کہ سعادت علم کا شہد ہے اور علم کا شہد علم عامہ کے بعد ہے یعنی حقیقی آخرت کے چلنے اور نباتات کی کھاٹیوں کے طے کرنے کے بند ہے اور نباتات مذکورہ مشاہدہ کی راہ چلنے و نباتات کے جو شہادہ طاقی طاق اور چھنے کی کیفیت معلوم کرنے کے ہے اور یہ امر بدن کی سلامتی اور سبب انسانی کی موانعت کے

تساوی سے اس بات سے ہے تو راست ہے اور فوری ہے اور باطن غمتہ در کردہ ہو و جہدوں میں سب سے پہلے پتھر کو دہنے والوں سے اس ہمانی ہے جتنا پانی اور ٹھکانا آگ کا

اور حکومت کا عمل کرنا، اور ان سے بہت پہلے کے آرٹ تیار کرنے ایک شخص کس طرح کرے تو اس سے دوسروں میں ملنا اور ان سے دور رہنا سہی نہ ہوئی اور جب آدمی سے اور ان کی خوشیاں اچھریں تو ثبوت کے اسباب کو انہوں نے کھینچا تانی کی اور اس میں نزاع اور قتال کر رہے تھے اور ان کی جگہوں سے برباد ہونے لگے اور سب بیک کا ہی نزاع اور فتنہ نہ رہی ہوئی، جیسے اندر کی فتنوں کے بناؤں سے بربادی ہو کر تھی سب اور سب سے جو نرٹ اور فساد و خلل میں ہو رہا ہے اس کو بچاؤ کیا جاتا ہے اور یہاں سے درمیان سے فساد کے فساد کو دور کر کے اعلیٰ خوشیوں میں کر دیتا ہے اور فتنوں کے مختلف رکھنے کا طریقہ معلوم کرنا سب سے اور اپنے نفس پر مجاہدہ نہ کرے وہ ایسا نہ ہو تو فتنوں سے کر اس کو کھام سے اور سب سے لے کر تیار کرے اور رنج میں قدم نہ رکھے اور جو شخص کر تھوڑا ان کو تھوڑے وقتوں میں پرار سے جو فتنہ کی بحثوں سے غروں میں آتے ہیں وہ ایسا ہے کہ عہدِ نبویؐ ویسوں میں دو بار سے جی کے لیے شک و شبہ کی جاتی رہتی ہے اور ایسے فتنوں کو اصلاح و تلبیہ یعنی ذریعہ علم کا شکر کے طریق پر چلنے والوں سے وہ نسبت سے جو شک کی درستی میں رہنے والوں کو راجح چھتے والوں سے یا اس کے ارکان سے ہی، نئے والوں سے سب پس میں بات کو اول تان کر دیا اور اس شخص کی بھیجی فتنوں کو جہت سے اس کی مزدوری نہیں چھتا اور کثر اس میں رہا ہے اور تم کو یہ بات بدولت کی سنت سنت کے جس نہ ہو کی، اور انہوں سے علیحدہ ہونے کے لیے جہت کامل کرنی پڑے گی، اور صرف اپنی خوشی کے بموجب ان کی پیروی کرنے سے باز نہ آؤ، طالب علم کے لیے اسے ہی دب کافی معلوم ہوتے ہیں۔

ذیل فصل میں مسئلہ کے ادب

جاننا چاہیے کہ علم کے باب میں آدمی کے چار حال ہیں جیسے

۱۔ حاصل کرنے میں ہوتے ہیں، ۲۔ نڈھال و رول تو اس پر مرتب

۳۔ اس وقت کما سے والے کہنا ہے دو اپنی کمی کو جمع کرتا ہے تو اگر ہو جاتا ہے کہ حاجت دوسرے سے ملنے کی نہیں رہتا۔ سوم اس مال کو خود پیش ذلت پر خرچ کرنا ہے تو اس سے تنفع اور متمتع ہوتا ہے، چہرہ میں کو دوسروں کو دینا ہے اس صورت میں سخی اور مال غنیمت نہ جاتا ہے اور یہ پہلی حالت اور حالتوں سے شامت ہے، کی طرح کہ کما سے والے بھی مال کی خرچ نہیں کیا جاتا ہے، اور چار باتیں اس کی ہیں، ایک سب کا زمانہ اور ایک حاصل کیے ہوئے پر یہاں عبور ہونا کہ حاجت سول کی نہ رہے، اور ایک جس بات کو حاصل کر لیا ہے، اس میں فکر کر کے اس سے مستفید ہونا، اور ایک یہ کہ دوسرے کو اس سے فائدہ پہنچانا، اور یہ سب میں شرف ہے، اس لیے کہ جو شخص علم تحصیل کرے اور حاصل کرے اور دوسروں کو ملے سکھاوے، تو ایسے شخص کو اکابر و زین کے حکمت میں ٹیپ کر کے میں کہ اس کا حال کتاب کی طرح ہے کہ دوسروں کو روشنی دیتا ہے اور اپنی روشنی سے یا شک سے جہاں سے کہ دوسروں کو روشنی دیتا ہے اور خود بھی خوش ہو رہا ہے، اور جو شخص دوسروں کو بتاتا ہے آپ علم کے بموجب عمل نہیں کرتا، اس کا حال دفتر کا ہے کہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ خود خود سے فانی ہے، یا اس کا سبب کہ دوسرے کو تیز کرتی ہے وہ خود نہیں کما تھی، یا سولی کا سبب کہ غیروں کے لیے لباس تیار کرتی ہے اور خود بھی رہتی ہے یا چراغ کی بتی ہے کہ اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے اور اپنے آپ جیتی ہے چنانچہ

میں جبر کرانے کا اور ہم میں اور مقدمات کے فتاوے اور احکام میں مناظرہ کرنے کا ہو تو شاید گردان سے باز رہے اور منع کر دے کہ یہ علوم آخرت کے علم نہیں اور نہ ان علوم میں سے میں جن کے باب میں کسی بزرگ کا قول ہے کہ ہم نے علم کو غیر خدا کے لیے سیکھا، علم نے ان کو کیا بجز خدا سے تعالیٰ کے اور کسی کے لیے ہو، اور اس طرح کے علوم علم تفسیر اور حدیث اور علم آخرت جس میں مسافت کے لوگ مشغول رہتے تھے اور اخلاق نفس کو پہچاننا اور ان کی تہذیب و کینیت معارف کرانی میں پس اگر طالب علم ان علوم کو دنیا کی غرض سے سیکھے تو استاد مزاحم نہ ہو اس لیے کہ طالب علم و علم کی طرح اور لوگوں کو سہول میں لانے کی راہ میں سے ان پر مستعد ہوتا ہے اور بعض اوقات ثنائے تحصیل میں انجام سے آگاہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان میں وہ علوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نبوت و ولایت اور دنیا و آخرت میں حقیر اور آخرت کو بڑی کر دیں اور اس سے توقع پڑتی ہے کہ انجی ہم کو ملے اور راست پر آجائے اور جن امور کی نصیحت دوسروں کو کر سکیں ان سے خود بھی نصیحت مانے اور لوگوں میں مقبول ہونے اور جہاد پیدا کرنے کی محبت علم کی تحصیل میں ایسی ہے جیسے پرندوں کے شکار کے جال کے گرد دان ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امر اپنے بندوں کے ساتھ فرمایا ہے کہ شہادت کو پیدا کیا تاکہ خلق کی نسل اس کے ذریعہ سے باقی رہے اور محبت جہاد کو بھی اسی لیے پیدا کیا ہے کہ سبب علوم سکھانے کے ہو، اور یہ بات انہیں معلوم نہ ہو رہی ہو سکتی ہے، مگر محض خدا فی مسائل اور کلام کے حشر ہے اور ان کے ذریعہ کو مضبوط کرنا یہ ایسے ہیں کہ اگر آدمی ان کا ہو رہے اور دوسرے علوم کے احاطہ کرے تو دل کی سختی اور خدا سے تعلق سے غافل رہنا اور گمراہی میں پڑنا اور جہاد کا طالب ہونا ان سے بڑھتا ہے اور کچھ فائدہ نہیں مگر جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچائے یا ان باتوں کے ساتھ اور کوئی علم دینی ملا سے تو اہل فائدہ ہو سکتا ہے اور شہرہ اور مشاہیر کی طرح اس پر کوئی دلیل نہیں پس دیکھ کر عجب نہ کہ اور شہرہ و بے خبرت کہ ان کی تحقیق بندوں اور شہروں میں تم کو معارف اور فائدہ سے دور رکھتا ہے۔ ایک بار منہ ست سفیان ثوری کو کسی نے لول دیکھا اور باوجود شہرہ کے کہ وہ دنیا دار ہو سکے لیے تجارت کا دین گئے کہ علم کے لیے ان میں سے کوئی ہمارے پیچھے پڑتا ہے، یہاں تک کہ یہ کہہ کر کہ یہاں سے تھکے یا عامل خانہ سال کر دیا جاتا ہے۔

چوتھا ادب جو تعلیم کے باب میں تمدن و تہذیب سے وہ یہ ہے کہ مشاگرد و تلامذہ بد سے جب ہمیں ہر سبب کے کنایہ اور پیار کی راہ سے منع کرے تہذیب اور توبیخ کے ساتھ نہ جبر کرے، اس لیے کہ تہذیب کا جو سبب دور کرتی ہے، اور خدائے کرنے پر جرأت کا باعث اور انداز پر تحریش ہونے کا موجب ہوتی ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ان استادوں کے استاد ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمیوں کو نیکیاں توڑنے سے منع کر دیا جائے تو ان کو ضرور بچو رہیں اور کہیں کہ تم کو جو اس سے منع کیا ہے تو ضرور ان میں کوئی بابت ہے، اور اس امر پر قطعاً حضرت آدم اور نوح علیہما السلام کا جن

خ اس حدیث کو نہ ابن شامی نے بروایت حسن مرسل روایت کیا ہے، نہ سے دارودنہ سے یہ حدیث ابو بکر بن شہر کے حدیث کا کرا ہے۔
ابو وادعے بروایت عائشہ زہدہ و نفول سے بیان کیا ہے۔

آنکھ سے معلوم ہوتا ہے، اور عمل ظاہر کی آنکھ سے اور ظاہر میں لوگ بہت سے ہیں تو اگر عمل علم کے خلاف کرے گا تو بڑا گناہ نہ ہوگی، اور جو شخص خود ایک کام کو کرے اور دوسروں کو کہے کہ اس کو نہ کرو کہ زیرِ قائل ہے تو لوگ اس سے متنفر کریں گے اور تہمت لگا دیں گے، اور اس کام کے کرنے کے زیادہ حریف ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ کام اچھا اور نہ دار نہ ہوتا، اور استاد جی کیوں اختیار کرتے، اور استاد کو اگر شاگرد کے لحاظ سے دیکھو تو ایسا ہے جیسا نقش کا حال ہوگا رسے کی نسبت سے اور ٹکڑی سیاہ کے لحاظ سے تو جس چیز میں خود نقش نہ ہوگا وہ کار سے میں کیسے نقش کر دے گی، اور ٹکڑی اگر خود سیدھی نہ ہوگی تو اس کا سیاہ کیسے سیدھا ہوگا اسی لیے کسی نے اس مضمون میں شعر کہا ہے

منع منہ کر اس خط سے جس میں تو مشغول ہے یہ بڑا عجیب اور امر نامقول ہے

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقامو انما من بالبر وقنونیون انفسکم اور ہمیں وجہ گناہوں کا وبال عالم پر نسبت جابل کے زیادہ ہوتا ہے اس جہت سے کہ عالم کے بقول ہونے سے ایک عالم ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور جو شخص کہ کوئی طریق بد نکلتا ہے تو اس پر اس کا گناہ، اور جو کوئی اس طریق پر چلے اس کا گناہ ہوتا ہے، اور اسی جہت سے حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں میرے گم ٹوڑ دی، ایک تو اس عالم نے کہ اپنی عزت کھودی ہو اور تاثیر در لب گناہ ہو، دوسرے اس جابل نے کہ زابرن رہا ہو اس لیے کہ جابل اپنے زابرن بننے کو دل کو دھو دیتا ہے اور عالم تر کباب خطا سے مغالطہ دیتا ہے۔ واللہ اعلم۔

حصہ اول علم کے باب میں سوالیہ اور جوابیہ فقرات کی علامات

علم اور علم کے فضائل میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس کو تو ہم بیان کر چکے ہیں اور علمائے بد کے باب میں بہت سخت وعید آئی ہے، جیسے مضمون ہوتا ہے کہ قیامت میں زیادہ عذاب زیادہ تر سخت اور لوگوں کی نسبت کم نہیں ہوگا۔ اس لیے جاننا ان علمات کا جو علمائے آخرت اور علمائے دنیا کو پیچہ کر دیں، بہت ضرور ہو اور ہماری غرض علمائے دنیا سے علماء بد میں جن کی غرض علم سے دنیا میں جیت رانا اور اہل دنیا کے نزدیک جاہ و منزلت کا فریہ جو جانات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کو سب لوگوں کی نسبت کر سخت تر عذاب اس عالم پر ہوگا کہ اللہ نے اس کو اس کے علم سے نفع نہ دیا ہو اور فرمایا آدمی عالم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے علم پر مال نہ ہو اور فرمایا اللہ عثمان علی اللسان فانك حجة الله تعالى على ابن آدم ونعم في القرب وذلك العلم المنافع...

نہ کیا علم کرے تم نہ لوگوں کو نیک کار کا اور نہ ہونے ہو آپ کو، خدیج ویا چہر گزری، خدیج بن حیان بروایت ابوہریرہؓ فرماتا ہے کہ علم دوس، ایک علم زبان پر سو یہ تو اللہ کی محبت ہے اور آدم پر، اور ایک علم دل کے اندر ہے ایسی مفید ہے، حکیم ترمذی نے مرسل اور خبیث نے بروایت پسند جمع

اور فرمایا کہ آخر زمانے میں بد جابل ہوں گے اور علماء فاسق، اور فرمایا علم کو اس غرض سے مت سکھو کہ اس سے علماء کے ساتھ فخر کرو اور بے وقوفوں سے بحث کرو، اور لوگوں کے منہ اپنی طرف پھیرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ دوزخ میں جاوے گا اور فرمایا جو شخص اپنے پاس کے علم کو چھپا دے اس کو خدا سے تعالیٰ الگ کی لگام دے گا اور فرمایا البتہ میں جس کی نسبت کرغیر جابل سے تم پر زیادہ نکر کرتا ہوں کسی نے عرض کیا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گمراہ کر کے والے اناؤں سے ڈرتا ہوں۔ اور فرمایا جو شخص علم میں زیادہ ہو اور ہدایت میں زیادہ نہ ہو، وہ اللہ سے دوری میں زیادہ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تک آخر شب میں چلنے والوں کے لیے تم راستہ صاف کرو گے اور خود حیرت و انوں کے ساتھ گمراہ رہو گے۔ غرض کہ یہ نیکار اور ان کے سوا اور بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ علم کا خسر بڑا ہے، اس لیے کہ عالم یا تو پاک یا بے مصلحت ہو تا ہے یا سود و منہ و بیکار اور علم میں غفلت کرنے سے اگر سعادت پنا دے گا تو مصلحت رہنے سے بھی محروم رہے گا اور آثار بھی اس باب میں بہت ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس امت پر زیادہ تر خوف منافق علم والے کا ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ منافق کس طرح ظہر ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ زبان کا علم ہو اور دل اور عمل کے لحاظ سے جابل، اور حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ تو ان لوگوں میں نہ ہو کہ علم اور فراغت کو مثل لمار اور خار کے کہتے ہوں وہ عمل میں بے وقوفوں کے برابر ہوں۔ اور ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں مگر یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کو ضائع نہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ضائع کرنے کے لیے تمہارا چھوڑ دینا کافی ہے۔ اور ابو ہریرہ بن عتبہ سے کسی نے کہا کہ لوگوں میں زیادہ ندامت کس کو ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں تو اس کو ہوتی ہے جو ایسے شخص پر احسان کرے کہ اس کا مشکور نہ ہو، اور موت کے وقت اس عالم کو ہوگی جس نے علم میں کوتاہی کی ہو۔ اور فضیل بن ائمہ نے کہا ہے کہ آدمی چار ہیں، ایک وہ کہ واقع میں جانتا ہے اور جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو وہ شخص علم ہے اس کا اتباع کرو اور ایک وہ کہ جانتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ وہ سوئے وار ہے اور اس کو ہر شیا رکرو، اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ نہیں جانتا، ایسا شخص ہدایت کے قابل ہے، اس کو ہدایت کرو، اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا تو وہ جابل ہے اس کو ترک کرو۔ اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ علم عمل کو پکڑتا ہے۔ اگر عمل سے ہاں کہا تو خیر و نہ علم زینت ہوتا ہے۔ اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک طلب علم میں رہتا ہے تب تک علم ہوتا ہے ورنہ جب یہ گمان کرتا ہے کہ میں جان چکا، تب جابل ہو جاتا ہے۔ اور فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ بد کو تین شخصوں پر ترس آتا ہے، ایک وہ کہ اپنی قوم میں عزت رکھتا ہے اور ذلیل ہو گیا، اور ایک وہ کہ قوم میں توانگری اور مفلس ہو گیا، اور ایک وہ کہ علم جس سے دنیا کمیل کرتی ہو، اور حنہ حسن فرماتے ہیں کہ علماء کا مذہب دل کا مدد جانا ہے اور دل کی موت یہ ہے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کی طلب ہو، اور پھر ایک قلعہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے

الحکم بریت انش بند عیفت۔ الح بن مہر بدیت جابر۔ الح چنگ گداری۔ الح حر بدیت جابر۔ الح ابو منصور دیلی بدیت
عل بسند عیفت اور اس میں بدیت کی جگہ نہ ہے

ہیں پس ان اخبار در آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ دنیا داروں کے سبب دوزخیاں کی نسبت زیادہ تر فرشتے اور
سخت مذہب ہیں ہوگا اور جو لوگ فلاح کو پہنچنے والے اور مقرب ہیں، وہ قرینت کے عالم میں اور ان کی بہت سی خدمتیں ہیں
ایک یہ کہ اپنے علم کی بہت سے دنیا کی طلب نہ کرے، اس لیے کہ کثیر درجہ عالم کی یہ سبب کہ دنیا کی تلاش اور جستجو اگر دولت
اور تاپائیزی اور آخرت کی بزرگی اور پائیداری اور اس کی نعمتوں کی صفائی و اس کی سعادت کی بڑی اور مکرر اور جلد سے
دنیا و آخرت ایک دوسرے کی متداویر مثل دو سو توں کے ہیں کہ جب ایک سرکش کرو تو دوسری ناشورل ہو، ورثہ زو کے دو
پاول کی طرح ہیں کہ جتنا ایک جھکے تن ہی دوسرے ہا مشرق و مغرب جسے ہیں کہ جتن ایک کے پاس ہوا تھا ہی دوسرے
سے دور ہوا یا دو پیادل کی طرح ہیں جن میں سے ایک نبرد ہے اور ایک مالی تو جس قدر مجھے ہوتے ہیں سے شادی
میں اس کے حیرنے کو ڈونگے اتنا ہی بھر ادا خالی ہوا ہوگا، اور جو شخص کہ دنیا کی تجارت و مال کی کدورت اور اس کے
نوش کی زندگی کے ساتھ نہیں جانتا اور نہ یہ جانے کہ جو لذت دنیاوی وسالت بہت خوش ہوتی ہے وہ بھی کہ مدت
بعد گزری جاتی ہے تو ایسا شخص عقل میں فساد کرتا ہے اس لیے کہ دیکھت اور تجربہ سے ہم نگر ثابت ہے تو جس شخص
کو عقل ہی نہ ہو وہ ظہار میں سے کسی حرکت ہو، اور جو شخص کہ آخرت کی بزرگی اور پائیداری کو نہیں جانتا، وہ کفر و شر
الیمان ہے تو جس کا ایمان ہی نہیں وہ عالم کیسے ہوگا، اور جو شخص دنیا و آخرت کا ضرر منافع نہیں جانتا اور یہ دونوں
کو جمع کرنا ایک مجمع ہے سود ہے، سود سب انبیاء کی شہ عتیول سے نزاع تھا ہے وہ قتل و جرم آوں سے آخر تک منکر
ہے تو ایسا شخص بھی ظہار میں شمار نہیں ہو سکتا، اور جو شخص ان سب باتوں کو جان کر آخرت کو دنیا پر اختیار نہ کرے تو وہ شیطان
کا قیدی ہے کہ اس کی شہادت نے اس کو تباہ کر دیا اور بدلتی اس پر طلب انھی، تو جن لوگوں کے یہ درجے ہوں گے وہ
عیبار کے زمہ میں کیسے تصور ہو سکتے ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی روایت میں اللہ تعالیٰ کا رشاد اس طریقہ کی
ہے کہ عالم جس وقت اپنی شہادت کو اختیار کرنا ست او انی بات اس کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ اس راہی مذاہبات کے
منہ سے محروم کر دیتا ہوں، اسے داؤد میری کیفیت ایسی عالم سے ملتا پوچھتا جس کو دنیا نے مستحق قرار دیا اور نہ تم
نور میری محبت کی راہ سے، رک دے گا، اس قسم کے لوگ میرے بندوں کے حق میں ایمان ہیں، اسے داؤد حسب ذیل
میان اب دیکھتو اس کا خاتمہ ہیں، اسے داؤد جو شخص کسی بنا سے سے بائیس ہوئے کہ میری طرف سے بلاتا ہے، میں اس
کو راز و نیاز خیر دار گفتا ہوں، اور جس کو ایسا کہہ دیتا ہوں، اس کو بھی مذہب نہیں آتا اور کسی بہت سے شرف
حسن آدمی نے فرمایا ہے کہ علماء کی منزل کا ہر جانا ہے اور دل کی مریت، ثانی آخرت کے توکل میں دنیا کو طلب کرنا ہے
اور بھی بوجہ رازی فراتے ہیں کہ جب علم اور حکمت سے دنیا طلب کی جاتی ہے تو ان کی جوت جاتی رہتی ہے، اور
مسرت و مسستی سے فرمایا ہے کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ وہ بات کہ افشا تا ہے تو وہ چور ہے اور قدرت خدا سے
فرمایا ہے کہ جب علم عالم دنیا کا ثواب دیکھو تو تم دین میں متہم بنو، اس لیے کہ خواہش مند کسی چیز کا اپنی خواہش کی تہذیب
میں کسارت تھا جب اور ملک ابن دینار نا قول ہے کہ میں نے بعض پہلی کہا ہوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ہے
کہ عالم حبیب دنیا کی محبت کرتا ہے تو سب سے ادنی امر میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اپنی مذہب کی صورت میں

دل میں سے نکال لیتا ہوں، اور ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تجھ کو علم عنایت ہوا ہے، اپنے علم کے نور کو گناہوں کے اندھیرے سے مٹھ کر بیٹا، ورنہ جس روز اہل علم اپنے علم کے اجالے میں چلیں گے تو تاریکی میں رہے گا، اور عیسیٰ ابن معاذ رازی علمائے دنیا کو یوں کہا کرتے تھے کہ علم والو تمہارے محل قیصر کے سے ہوں گے اور مکانات کسری کے سے اور کپڑے بہت ٹیپ ٹیپ کے اور موڑے جلاوت کی طرح کے اور سواریاں قارون کی سی اور برتن فرعون کے سے۔ ورنہ جہاں کی طرح کے اور مذہب شیطان کے ہیں تو نہایت مخدی کہاں ہے کسی کا شعر ہے

گزشتہ گرگ سے رائی بچا تے ہیں گلہ دے جو خود ہی وہ بن جائیں گرگ تب کیا ہو

اور کسی دوسرے نے کہا ہے

نیکوین کو ہم بولے اگر کچھ ہو اس کو یاد مصلح نمک کا کیا ہے پڑے اس میں جب فساد
اور کسی شخص نے ایک عارف سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک جس شخص کو گناہوں سے راحت ہوتی ہے، کیا وہ خدا سے تڑائی کو نہیں پہچانتا، انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس بات میں شک نہیں کرتا کہ جس کے نزدیک دنیا بہ نسبت آخرت کے ترجیح رکھتی ہے وہ بھی خدا سے تڑائی کو نہیں پہچانتا، حالانکہ یہ شخص بہ نسبت پہلے شخص کے بہت کم ہے اور یہ مسک گمان کرنا کہ مال کا ترک کرنا علمائے آخرت میں ملنے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ جاہ کا ضرر مال سے زیادہ ہے اور اسی وجہ سے بیشتر نے کہا کہ "نقلہ خورشنا جور وایت کے لیے کہا جاتا ہے، دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جب تم کسی کو حشرنا کہتے ہو گئے سنو تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ کو جگہ دو اور انہیں بزرگ نے کچھ اور دس بستے کتابوں کے دفن کر دیے تھے اور کہتے ہیں کہ مجھ کو خواہش ہے کہ حدیث بیان کر دوں، اگر یہ خواہش جاتی ہے تو حدیث بیان کر دوں، اور انہیں گایا کسی اور بزرگ کا قول ہے کہ جب تم کو خواہش ہو کہ حدیث کہو، تب خاموش رہو اور جب خواہش نہ ہو تب بیان کر دو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم اور ارشاد کی منصب ملنے سے جاہ کی لذت تمام دنیاوی لذتوں سے بڑھ کر ہے، تو جو اپنی خواہش کو اس میں ماننے لگا، وہ دنیا داروں میں سے ہوگا، اور اسی لیے سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ حدیث کا فتنہ اس اور اہل اور اورد کے فتنہ سے بڑھ کر ہے اور کیونکہ اس کا فتنہ قابل خوف نہ ہو کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد خداوندی ہوا۔ ولولا ان ثبتناک لانت قد کنت الیہم قلیلاً قلیلاً اور سہل تستری فرماتے ہیں کہ سب دنیا ہے، اس میں سے آخرت نہ ملے اس پر عمل بالکل گرو جے سوائے اخلاص کے اور بھی انہیں کا ارشاد ہے کہ آدمی عالموں کے سوا سب مودے ہیں اور وہ عالموں کے سوا سب متوالے ہیں اور عامل اخلاص والوں کے سوا سب مغلطہ میں پڑے ہیں اور اخلاص والوں کو یہ ڈر ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور ابو سلیمان دارانی نے فرمایا ہے کہ جب آدمی حدیث کو مذہب کرے یا نکاح کرے یا طلب معاش کے لیے سفر کرے تو وہ دنیا کا عامل ہو چکا، اس میں ان کی غرض طلب حدیث سے اونچی سندیں طلب کرنی یا ایسی حدیث کی

عن اصل میں یہ ہے کہ اس کے علماتم شہر میں ایسے ہو جیسے ملت میں نمک ہوتا ہے، میر علی

عن اور اگر تم تجھ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ایسا ہو چلا تھا کہ توان کی طرف کچھ ڈرا جھک جاتا۔

طلب کہ جس کی آخرت میں نہ بہت نہ ہو۔ اور حضرت علیؓ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی مقدار اپنی آخرت کی طرف خود
دنیا کی راہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اہل گمراہی ہوگا، اور جو شخص کو علم کا طالب ہوگا اس سے تمنا نہ کرے نہ اس کی طرف سے کہ
اس پر عمل کرے تو وہ اہل علم کیسے ہوگا۔ اور صالح بن حسان غفرلہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے اہل علم سے ملنے کی بات کی ہے
سب اللہ سے پناہ مانگتے تھے بدکار نام نہانیت سے اور نہ بدکار برائی سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ علیہ السلام نے فرمایا
مَنْ حَلَبَ عِلْمًا مِمَّا يَنْبَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَقَالَى يَسِيبُ مِنْ عِلْمٍ نَافِعٍ فِيهِ دَجْدٌ مِنْ رُفِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
اللہ تعالیٰ نے تمنا سے بدکار نہ بنے کہ علم سے باعث دنیا کا ستے ہیں۔ اور اس کے آخرت کی طرف فراموشی اور نہ ہستہ فراموشی
چھٹا بچہ دنیا کے ساموں کے باب میں ارشاد فرمایا: وَادْخُلِ اللَّهُ فِيشِقِ الدِّينِ اَوْتُوا الْكُتُبَ لَتُبَيِّنَنَّ لَكُمْ مِنْهَا كَثْرَةٌ
فَتُبْنَادُوا مِنْ غَيْرِهَا وَاشْتَرُوا بِهَا قُلُوبَكُمْ وَارْتَابُوا فِيهَا قُلُوبَكُمْ وَارْتَابُوا فِيهَا قُلُوبَكُمْ وَارْتَابُوا فِيهَا قُلُوبَكُمْ
يَوْمَ مَنْ بَالَدَهُ وَالنَّوْلُ اِيكَمُ وَدَانِئُ الْيَمِينِ مَقَامٌ لَا يَشْتَرُونَ بِاَيِّتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَادْخُلِ
لَهُمْ رَاحَةُ عَيْنٍ وَدَعْوَةُ رُفِ الْجَنَّةِ وَدَعْوَةُ رُفِ الْجَنَّةِ وَدَعْوَةُ رُفِ الْجَنَّةِ وَدَعْوَةُ رُفِ الْجَنَّةِ وَدَعْوَةُ رُفِ الْجَنَّةِ
کے زمرہ میں ہوگا، اور جس قسم کا نفس اپنے علم سے دنیا کی طلب ہو وہ کبھی تو غیبوں کے حکم میں ہے، اور جو دور دوری اللہ سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو جو کچھ چاہی کہ تو ان سے جو دین کے سوا
اور چیز کے لیے قبیحہ بنتے ہیں و عمل نہ کرنے کے لیے علم کہتے ہیں اور آخرت کے عمل سے دنیا و طلب کرتے ہیں لوگوں کی
نہروں میں بکروں کی مثال بنتے ہیں اور ان کے دل پھٹاؤں کے سے ہیں زبان ان کی شہد سے جیسی اور ان کے پاس زیادہ
کڑوا ہے، کبھی کو فریب دیتے ہیں اور کبھی سے کٹتے ہیں یہ بات کہہ دے کہ میں ان سے ایسا فقیر ہوا کہ دل نہ
جس سے حلیم کبھی حیران نہ ہوا ہے، اور ان کے منہ میں لباس سے رویت کرتے ہیں کہ نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اس امت کے رملہ دو شخص ہیں ایک وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا اور اس نے اس کو لوگوں کی طرف سے کیا، اور
اس پر کچھ مال کی حرص نہ کی اور اس نے غور سے مایوں لیا تو ایسے شخص پر اوپر کے پرند اور سمندر کی مچھلیاں اور زمین کے چرماے
اور ان کا بھین رحمت جیتے ہیں۔ اور وہ بقیہ مست ہیں خدا کے تعالیٰ کے پاس سید اور شریف ہو کر و سید ایہاں کسا کہ لوگوں

ان شخصوں کو کہ ایک علم نہ ہو، میں نے کہا کہ باعث اللہ تعالیٰ کی مٹنی سب کی باقی ہے اور سب کے اس کی طرف سے
کہ دنیا کا کچھ مال مل جاوے تو وہ قیامت کے دن نہایت کی بدنام ہوگا، اور وہ ان کو کہ میں نے کہا ہے اہل علم سے
علم اور سب اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے تیار کیا کہ سب علم فراموشی نہ ہو کہ لوگوں سے نہایت سعادت میں کرو کہ انہیں
چھپاؤ گے۔ تو انہوں نے ان کو اپنی پیٹھ پیچھے کر لیا، اور اس کے عوض قید دنیا خریدی، حجت اور اہل کرب میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو
اللہ پر ایمان لائے، ایسی چیز تین کرتے جو تہار کی جانب آ رہی تھی، اور ان کی جانب تہار کی تھی سب، اللہ تعالیٰ کے درستی ہو سہ
وہ اللہ کی آیتوں کو حیر دنیا کے خوش جیتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے ان سے پروردگار کے پاس ان کو خوب سہ

انھیں صحت کر ورنہ مجھ سے حیا کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارت لیلۃ امی بی باقوام کون تقصرون
انما هم بقا و یف من نار فقلت من انتم فقالوا کنا ذمر بالخیر و لانا تیه و ننا عن الشر و
ناتیه اور فرمایا کہ میری امت کی بربادی عالمہ بدکار اور مایہ جابل ہے اور سب بڑوں میں کے بڑے علمائے بد ہیں
اور سب اچھوں سے اچھے علمائے بہتر ہیں، اور اوسا سنی کہتے ہیں کہ نصاری کے مقبروں نے جن باب الہی میں تسکایت کی
کہ کفار کے مردوں کی بدبو ہم کو بہت ستاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم بھیجا کہ علمائے بد کے پیٹ میں زیادہ بدبو
ہے اس بدبو سے جو تمہارے اندر ہے اور فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ قیامت میں بت پرستوں
سے پیشتر علمائے بد کا حساب ہوگا۔ اور ابو دردرا نے فرمایا کہ جو شخص نہیں جانتا اس کو تو ایک دفعہ ہوگی ہے اور جو جانتا
ہے اور عمل نہیں کرتا، اس کے لیے سات ہاتھ رہا ہے۔ اور سنی نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ جنت کے درخ کے جھل لوگوں
کو دیکھ کر کہیں گے کہ درخ میں کس لیے گئے ہم کو تو خدا تعالیٰ نے تمہاری تعلیم اور تادیب کے طفیل سے جنت میں داخل
کیا، وہ کہیں گے کہ ہم اوروں کو خیر کا حکم کرتے تھے، خود نیک کام نہ کرتے تھے، اور حاتم اشم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں
اس عالم سے زیادہ حسرت اور کسی کو نہ ہوگی جس نے لوگوں کو سکھایا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا اور خود اس نے عمل نہ
کیا تو لوگ اس کے سبب سے اپنے عقیدہ کو پہنچ گئے اور وہ خود تباہ ہو گیا، اور مالک بن دینار نے فرمایا ہے کہ علم جب اپنے
علم کے بموجب عمل نہیں کرتا تو اس کی نصیحت دلوں پر ایسی ریٹ جاتی ہے جیسے قطرہ چکنے پتھر پر سے ڈھل جاتا ہے

اور پھر آپ نے ایک قطعہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے

عیب ان میں جو بتاتے ہو، وہ خود کرتے ہو
معصیت کرنے سے جس وقت نہیں لڑتے ہو
اس پر سب لوگوں سے زائد تو نہیں مرتے ہو

کرتے ہو تا صحو لوگوں کو نصیحت تو مگر
کیا ہوا جہد اگر ان کے لیے پند میں کی
دنیا اور مائل دنیا کو بڑا کہتے ہو لیک

اور کسی دوسرے کا شعر ہے

منع کرتے ہو جس قصور سے تم ننگ ہے تم کو گر کر اس کو

اور ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں میرا کذا ایک پتھر پر ہوا جس پر یہ لکھا تھا کہ مجھ کو ٹ کر بہت حاصل کر
میں نے اس کو پلٹا تو اس پر یہ لکھا تھا کہ تو کچھ جانتا ہے، اس پر تو ٹل کر ابی نہیں پس یہ چیز کا علم کیسے ظاہر کرتا ہے
جو تجھ کو معلوم نہیں، ورا بن سہاک نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خدا کی یاد دلاتے ہیں اور خود اس کو بھولے ہیں
اور بہت ایسے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور خود اس پر دلیر ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرنے والے ہیں کہ خود

ت جس رات مجھ کو معراج ہوتی، میرا کذا ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کے ماؤنٹ ک کی مترانوں سے کاٹے جاتے ہیں، میں نے
پوچھا کہ تم کون ہو، انہوں نے کہا کہ ہم خیر کے لیے دوسرے کو کہتے تھے اور خود نہ کرتے تھے۔ اور بدی سے دروں کو منع کرتے تھے۔
ح ابو ذر روایت انس دارمی نے بروایت احمد بن حکیم آخر کذا روایت ہے اور کاجلہ نہیں ہے

لوگوں کو دنیا میں زبردستی کو کہیں گے اور آپ زبردستی کریں گے اور لوگوں کو ڈروں گے اور آپ نہ ڈریں گے درحکم کے پاس آنے سے اور لوگوں کو منع کریں گے اور خود ان کے پاس جاویں گے اور دنیا کو آخرت پر اختیار کریں گے اور پختہ بنی کی بدولت کہناویں گے تو انکے دل کو اپنے پاس بٹھویں گے نہ فقیروں کو، علم پر ایسا اثریں گے جیسے عورتیں مردوں پر رتی ہیں جب کوئی ان کا ہم نشین دوسرے کے پاس جا بیٹے گا تو وہ اس پر غم نہ ہوں گے یہ لوگ متکبر اور شہ نواز کے دشمن ہوں گے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانی تم پر بھی علم ہی کے ذریعہ غالب ہو جاوے گا، لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہوگا، آپ نے فرمایا کہ یوں کہے گا کہ علم سیکھو اور حبیب تک سیکھو نہ چکے تب تک عمل مت کرو، پس آدمی علم میں مصروف رہتا ہے اور عمل میں لیتا رہتا رہتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور کچھ عمل نہیں کرتا۔ اور سوری قہر فرماتا ہے کہ ایک شخص جو طالب علم ظاہر کا حرص تھا۔ اس نے عبادت کے لیے منزلت اختیار کی، میں نے اس سے دہرے عزت کی پوچھی، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ایوں کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ملے، علم کو تک تک کو ملے، میں نے خواب دیا کہ میں تو اس کو یاد کرتا ہوں، اس نے کہا کہ اس کا یاد کرنا یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہی اس کے لیے میں نے جیسا علم کر کے اس کی عزت کو جوہر کی۔ اور عزت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہے کہ علم کثرت عزت سے نہیں بڑھتا، بلکہ علم کثرت خیر ہے۔ اور عزت حسن ابن علیؓ نے فرمایا ہے کہ جتنا چاہو علم سیکھو، خدا کے تعالیٰ کو اس سے بڑا نہ دے گا، جب تک کہ تم نہ کرو گے، اس لیے کہ سب وقوفوں کا حضور علم سے روایت کرنا ہے اور علم کی فہم میں یہ ہے کہ پاماری سب اور ملک کا مشاہدہ کہ علم کا تحصیل کرنا اور اس کا پھیلنا دونوں آپ میں بشہ لیکر نیست درست ہو گا، کیونکہ جو چیز سے ملے کر شافعی تک قیاس سے ملے اس پر دوسری چیز کو امت اختیار کرور اور عزت ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس پہل کر دو تم نے اس کے پڑھنے پڑھانے کو مل شہایا اور شہایا پڑھ لوگنا ایسے ہوں گے کہ وہ اس کو نیزہ کی طرح سیدھا کریں گے، وہ کچھ بہتر نہ ہوں گے، اور ہم جو بول نہیں کرتا، ان شہایا کے جیسے کہ تیار و در کی صنعت بیان کرے یا جیو کا شخص جو لذت دنیاویں کے نام سے اور منہ سے بول کرے، اس کو وہ گناہ نہ دینا اور اس جیسے شخص کے بابت ہر برحقاں شہ تعالیٰ کا سبب دیکھو الاولیٰ عبادت منہ سے بول کرے، شہایا میں سب ان میں چیزوں سے تیار اپنی امت پر ڈرتا ہوں، ان میں سے عالم کی لغزش ہے، اور قرآن میں منافق کا بڑا اور ایک عبادت سے آخرت کی یہ ہے کہ اس کی توجہ ایسے علم کی طرف ہو جو آخرت میں کام آوے اور امت کی عزت اور عزت سے دور نہ ہو، سب ان کتاب کرے جن کا نام نہ کم ہو اور شکو اور رتی درجہ ان میں بہتہ ہو، اس سے جو شخص انہوں کے علم سے دگر دان ہو کر ان کی بکری سے کہ نہیں مشغول ہو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی بیابان بہت سے رول ہوں در نہ کسی عجیب تافق سے ملے اور دشمنی نہ ہو کہ وہ شاید صبر چاہو، اور ایسے شخص میں وہ عجیب نہ ہو، وہ رول کی فہمیت اور سب کی عجیب باتیں سیکھ کر کہ آپ نے فرمایا کہ اس علم میں کیا کیا ہے، اس نے اس کے علم

[illegible]

جہاں کوئی اور نہ ہو گا وہی جہاں میں ہم رہیں گے اور جہاں میں ہم رہیں گے وہی جہاں میں ہم رہیں گے۔
 جہاں میں ہم رہیں گے وہی جہاں میں ہم رہیں گے۔ جہاں میں ہم رہیں گے وہی جہاں میں ہم رہیں گے۔
 جہاں میں ہم رہیں گے وہی جہاں میں ہم رہیں گے۔ جہاں میں ہم رہیں گے وہی جہاں میں ہم رہیں گے۔
 جہاں میں ہم رہیں گے وہی جہاں میں ہم رہیں گے۔ جہاں میں ہم رہیں گے وہی جہاں میں ہم رہیں گے۔

عند واد اس بنا پر میں نے صرف اس ایکے کو اپنا دشمن ٹھہرایا اور اسی بات پر کوشش کی کہ اس سے بچا رہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عداوت کی کوئی فریبی ہے۔ اس بہت سے اس کے سوا میں نے اور مخلوق کی عداوت قبول نہ کی۔ سناواں یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک پارہ نان کے خواہاں اور اس کے باب میں اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں اور ایسے امور میں قدم نہ رکھتے ہیں کہ ان کو ہائز نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر غور کیا تو فرمایا ہے وما من دابة فی الارض الا علی اللہ ساقطہ میں بھی سمجھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان حیوانوں سے ہوں جن کا رزق اس کے اوپر ہے اس لیے میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق مجھ پر ہیں۔ اور میرا رزق جو خدا نے تعالیٰ کے ذمے ہے اس کی طلب ترک کر دی۔ آفتوں میں کہ میں نے خنق کو دیکھا تو سب کو کسی چیز پر بھروسہ کرتے پایا، کوئی اپنی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی تجارت پر کوئی حرفے پر اور کوئی اپنے باران کی تندرستی پر، غرض کہ ہر ایک مخلوق کو اپنے طرح کی مخلوق پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف جو رجوع کیا تو ارشاد فرمایا وذلک یلقی علی اذانہ وھو حسیب اس لیے میں نے خدا تعالیٰ پر توکل کیا کہ وہی مجھے کافی ہے، شفیق بخشنے والا اور رحیم اللہ تعالیٰ کا نام کو توفیق دے میں نے جو تواریت اور انجیل اور زبور اور قرآن کے علوم پر فکر کیا تو ان سب کی اصل انہیں کٹر مشرک کو پایا، وہ سب ان میں جہان میں جو ان آفتوں پر عمل کرے وہ کوئی چاروں آسمانی کتابوں کا حامل ہو، میں نے یہ کہ اس طرح کے علم کے ادراک درکھنے کا قصد علمائے آخرت ہی کرتے ہیں اور ان سے دنیا تو ان امور میں مشغول ہو رہی ہے۔ مال اور جان کی پیشکش ہو رہی ان علوم کو چھوڑ دیتے ہیں جن کے لیے خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے۔ اور غرض کہ جتنے ہیں کہ میں نے ان کو ایسا پایا کہ ایک دوسرے سے بجز روح کے اور کچھ نہ سیکھتے تھے اور آج کے حکام کے اور کچھ نہیں سیکھتے۔ اور ایک علامت ظاہر سے آخرت کی یہ ہے کہ ان سے اور پیٹنے میں آسائش کی طرف اور ایسا نہیں دیکھا گئے اور مکان اور اسباب میں زینت کی طرف تامل نہ ہو، بلکہ ان سب امور میں میانہ روی اختیار کرے اور اس باب میں سلف کے اکابر کی مشابہت پیدا کرے اور سب امور مذکورہ میں متداعیل پر نہ کرے جس قدر کہ ان تہذیب کی طرف خواہش کی قدر ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا اور سلف سے آخرت کے، تہذیب کی طرف ترقی کرے۔ اور یہ روایت اس کی مشابہت ہے جو ابی عبد اللہ خواہش کہ حاتم الصم کے شاگرد ہیں روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ رہے ہیں کہ ان کے رزق فقیہین اور فقیہوں کا تھا، ان کے ارادے سے نکلے، سب کمل پوش تھے، ان کے پاس تو شہدان اور گواہ نہ تھا، ہم ایک شخص مسودہ کر کے یہاں آتے جو بہت مقدور نہ رکھتا تھا، مگر فقیر دوست تھا اس نے اس شخص کو ہمارے خیانت کے سبب بھیج دی تو اس نے حاتم سے کہا کہ آپ کو کچھ نہ دیت ہو تو فرمادیں گے کہ میں ایک فقیہ کی عداوت کو چاہتا ہوں، ہوں انہوں نے فرمایا کہ مالش کی جیڑ پر تھی میں شائبہ ہے اور فقیہ کو دیکھتا شائبہ ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور وہ فقیہ جو بارگاہ شہد بن متھال سے کٹا ہوا تھا، جب ہم دروازہ پر پہنچے تو دروازہ کی دھڑکتی تھی، ہم نے اسے دیکھا کہ وہ دروازہ کا دروازہ ایسا ہے، پھر جب اجازت کے بعد اندر گئے تو دیکھا کہ ان کے سامنے خوب صورت فرش اور پرے کا

شکوہ نہیں پاؤں چھنے، زمین پر مٹھ پر ہے اس کی روزی، مٹا اور جو کوئی بھروسہ رکھتا تھا اللہ پر تو انہوں کو سب سے

و حشک سے میں حکم سے متا ہوں اس وقت دیکھتے اور جانتے ہو کہ سخت اور درشت ہوتا ہوں اور شرم کی خاموشی کی مخالفت کرتا ہوں نہ کہ چاہتا ہوں کہ اس تک جانے کی نوبت ہی نہ پہنچے۔ اور باوجود اس کے میں اس سے چھپتا نہیں نہ اس کے گھر کا پانی پوں، چھ ذریعہ راسخ ہوں نہ اس کے گھر کے ملا، بنی اندر میں کے کنارے بھی بہت میں کہ بادشاہوں کو جاننے امور بتاتے ہیں اور جوان کی مرضی کے موافق ہوں ایسی باتیں سننا سنا ہوں، اور کزن کو وہ مورسکا دیں جو ان پر وسیع ہیں اور بت میں ان کی نجات سے جو حکم ان سے نہ منت کریں اور اپنے پاس ان کا نہ بڑا کھلیں اور یہ امر اس کے نزدیک کی نجات کا باعث ہے۔ اور حضرت حسن بعدی نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جو تم سے نیچے تھے ایک بزرگ تھے جو اس میں تھے جو اسے اور حضرت علیؑ علیہ السلام کے تعلیم یافتہ تھے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ان بزرگوں سے سعد بن ابی وقاص مراد ہیں، جسٹن فرماتے ہیں کہ وہ اس میں کے پاس نہ جاتے تھے اور ان سے نہ منت کرتے تھے، ان کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ جو لوگ کہ اس میں کی زیادتی اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے بڑے نہیں، وہ بادشاہوں کے پاس نہ جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی جاویں، تب ہو نہیں سکتا کہ بیٹوں نے کہا کہ بیٹوں دینا مردار ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو میرا ہے، بخدا میں حق سچ ان کا شہ کایب نہ ہوں گا، انہوں نے کہا کہ تم تو غرق میں مر جاؤ گے، فرمایا کہ میں ایمان کے ساتھ لاغری میں مر جاؤں گا اس سے اچھا ہوتا ہوں کہ نفاق کے ساتھ مونا ہو کر مردوں جسٹن فرماتے ہیں کہ بخدا آپ نے ان کو مرادیا و خوب جنت ملی، اس لیے کہ جان لیا کہ مٹی کوشت اور فرہیں کوٹ پی لیں، اور ایمان کو نہ لکھ دے کی، اور اس میں اشارہ ہے کہ بادشاہ کے پاس نہ جاتے تھے، آدمی نفاق سے یقین نہیں پتا جو ایمان کی خبر ہے، و حضرت ابوذر غفاریؓ نے مسند سے فرمایا کہ اسے مسند بادشاہوں کے دروازوں پر مست جاؤ، اس لیے کہ تم کو ان کی دنیا میں سے کچھ بھی کچھ ملے گا کہ جب تمہارے دین میں سے دنیا اس سے بہتر ہے لیں گے، اور اس کے لیے یہ کہ ایک بڑا فتنہ ہے، اور شیطان کا ایک سخت ذریعہ منہ پر ہے، جس سے اسے عالم پر جہل کی آواز چھی اور کلام شیریں ہو اس لیے کہ شیطان ہمیشہ اس کو یہ شوق ہے کہ مسندوں کے پاس نہ جاتے اور ان کو شہوت کرنے سے دو دوک حکم سے باز رہیں گے اور شہادت کے احکام ان میں جاری اور قائم ہو جائیں گے اور وہ سب بڑے بہ خیال دل میں دین دینا ہے کہ تمہارا ان کے پاس نہ جانا دین میں داخل ہے، پھر جب ان کے پاس نہ جاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام میں نرمی و دردمندی نہ کر سکے، اور ان کی تعریف و خوشامد کی نہ کر سکے، اور ان باتوں میں دین کی خرابی ہے، اور اب سلفت یوں بہتر تھے کہ علیؑ جب بن لیتے تھے تو اس رستے تھے اور اس میں ہونے پر مشغول رہتے تھے اور شغل ہونے کے پھر اٹھتے تھے اور کلام ہونے کے لیے ان کی طلب ہوتی تھی اور طلب پر جان کر تھے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے حضرت حسنؓ کے بیٹے کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلوات کے یہ تمام سب سے کہ پھر مجھ کو ایسے لوگ بتادیں جن سے میں خدا تعالیٰ کے ام میں مدد پا کر دوں، آپ نے جواب میں لکھا کہ ان دین تو تمہارے پاس آئے کہ ان کے نہیں، اور دنیا و دل سے تم کو غافل نہیں

ابقیہ سے : اس سب سے کہ مجھ سے کہ اس کے پاس نہ جاتے تھے بڑے چھوٹے جہاں، یعنی اس کو نصیحت کرنے کا ثواب نہ ہے اور اس کے پاس نہ جانے کا عذاب ہو، امیر علیؑ عمنہ

تاہم تم اشرف اپنے ساتھ رکھو کہ وہ لوگ اپنے شرف کو اوردی خیانت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ حال عمر بن عبد العزیز کو بھی جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ تھے۔ تو حبیب الدین کو ایسے حاکم کے پاس سے بھی گریز نہ تھا جو تو دوسرے حاکم کی طلب اور اس سے میل جول رکھنا کیسے ٹھیک ہوگا، ورنہ اس کے ہمارے مثل حسن بصری اور سفیان ثوری اور ابن مبارک اور فضیل بن عیاض و ابی نعیم ابن ابراہیم اور یونس بن اسحاق دنیا کے حاکم یعنی کما اور شام وغیرہ کے ناموں میں وہ حبیب بتایا کرتے تھے یا دنیا کا مال ہونا یا سنیان سے غنا و ایک مدت طوائف، آخرت کی یہ سب کہ فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرے۔ بکہ حبیب تک اس سے بچے۔ جتنے کی مجلس معلوم ہو، تب تک توقف اور احتراز ہی کرے پس اگر ایسا مسئلہ کوئی اچھے جس وقت ان یا فتویٰ حدیث یا احادیث یا قیاس خواہر سے یقیناً جانتا ہو، تب تو حکم تیار کرے، ورنہ اگر ایسا مسئلہ اچھے جس میں شک ہو تو وہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں، ورنہ ایسا مسئلہ لوچے جس کو حکم غالب اپنے اجتہاد اور تحقیق سے اس کو معلوم ہو تو اس میں احتیاط کر لے اور دوسرے پر حوالہ کر دے کہ اس سے پوچھ لو، کہ دوسرے بتا سکتا ہو، حتیٰ کہ مرتبہ ہی ہے اس لیے کہ اجتہاد کا سفر ہی گردن پر رکھنا بہت بڑا ہے۔ اور حدیث میں وارد ہے ائمتہ ثلاثہ کتاب فاطمہ و سند قائمہ و لا ادری شیعہ کہتے ہیں کہ ادری ائمتہ علم ہے اور جو شخص ایسے موقع میں نہ جاتا ہو خود تعالیٰ کے واسطے چپ رہ جاوے تو اس کو اس شخص سے ثواب کم نہ ہوگا جو راست راست جواب بتا دے، اس لیے کہ جتنے اقرار کو نفس پر نہایت سخت ہے، غرض کہ عادت صحابہ اور تابعین کی اس طرح تھی، حضرت ابن عمر کا دستور تھا کہ جب کوئی فتوے پوچھتا تو فرماتے کہ اس حاکم کے پاس جاؤ جو لوگوں کے امر کا کسب بن رہا ہے اور اس مسئلہ کو اس کی گردن پر رکھو، ورنہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو ہدایت مسند میں فتویٰ دے وہ سب شک و شبہوں سے دور فرما دے کہ علم کی پہرہ درج ہے، اگر آدمی اس سے چوک جاوے تو فیصل کی خیر نہیں، اور اب اسیم اوہم فرماتے ہیں کہ شیطان پر اس علم سے زیادہ کوئی سخت نہیں جو علم ہی سے جوئے اور علم ہی سے ساقط سکوت کرے، شیطان کہتا ہے کہ اس شخص کو دیکھو کہ اس سے جوئے سے اس کا چمکا رہتا ہے، پر نہ ہتھ جھری ہے، ورنہ بعض کا برتنہ ابدال کی صفت کی ہے کہ ان کی نڈیا قریب ہے، ورنہ ضرورت یعنی حبیب تک اس سے کوئی کچھ نہ پوچھے تب تک نہ بولتے ورنہ جب کوئی کچھ پوچھتا ہے ورنہ شخص دیکھتے ہیں کہ وہ بتائے گا تو چپ رہتے ہیں اور اگر مجبور ہی ہوتے ہیں تو خوب جواب دیتے ہیں، اور یہ لوگ مولا سے پہلے بولنے کو تھری کی خیر خواہش میں شمار کیا کرتے تھے، اور حضرت علیؓ اور حضرت عید شد بن عباسؓ ایک شخص پر گذرے کہ وہ لوگوں کے مسائل سے تشریح کر رہا تھا، ارشاد فرمایا کہ یہ لول کہتا ہے کہ مجھے جانتا ہو، ورنہ اس کا برکاتوں سے کہ عالم وہ ہے کہ جب کسی مسئلہ کو اس سے دریافت کیا جاوے تو اس سے یہ معلوم ہو کہ کو یا میری دائرہ نکالی جاتی ہے، اور حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے کہ تم لوگ یہ جانتے ہو کہ ہم کو پل بناؤ، اور اس پر سے دوزخ کی طرف عبور کرو، اور جو شخص نیشاپوری فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے کہ لوگوں سے

احادیث میں ایک کتاب فاطمہ، ایک سنت جاری، ایک حدیث جو اب میں حکم کو دیکھتا ہوں یا حدیث کا پایہ نہیں جانتا، جو دائرہ روایت ابن عمرؓ باندک اختلاف

وقت اس بات سے ڈرے کہ قیامت کو بھی یہ پوچھ نہ ہو کہ کہاں سے جواب دیا تھا اور برائیم بھی سے کہ کوئی مسئلہ پوچھتا
 تو روئے اور فرماتے کہ تم کو کوئی دوسرا نہ پوچھ چڑھائی کی اور جو عالمیہ ریاضی اور برائیم بھی اور برائیم بھی درستیان ثوری
 رحمہ اللہ دو باتیں شخصوں کے سامنے پیش کیا کرتے، اور جب وہ زیادہ ہو جاتے تو کہ جہاں سے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں: **ببین ما ادری اعزیر بہی ام لا ادری اتبع ما عوت ام لا ادری ذوالقینین** یعنی امیر اور سب انحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب جگہوں میں بہتہ کون کی جگہ سب اور ہذا کون کی؟ آپ نے فرمایا کہ تو انہوں نے نہیں،
 یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام شریف اسے آپ نے ان سے دریافت کیا، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے عار نہ نہیں،
 سنی کہ خدا سے تعالیٰ نے ان کو جہاں سب جگہوں میں بہتہ مسجد میں ہیں اور سب میں ہذا ہذا ہیں۔ اور حضرت ابن عمرؓ سے
 اگر کوئی اس مسئلہ پوچھتا تو آپ ایک جواب دیتے تھے اور نو کے جواب میں پوچھ نہ لیتے، و حضرت ابن عباسؓ کو کو جواب
 دیتے تھے اور ایک کے جواب میں خاموش رہتے، اور فقہائے سلف میں ایسے لوگ بہت تھے جو یہ سب دیتے تھے، میں نہیں
 جانتا میں نہیں جانتا، اور جانتا ہوں کہنے والے کہ تھے، سفیان ثوریؒ اور مالک بن انسؒ و احمد بن حنبلؒ اور فضیل بن عیاضؒ
 اور شہر بن حارثؒ سب ایسے ہی تھے کہ ادری کثرت تھے، اور عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سنہ ۸۱ مسجد میں ایک
 سو بیس صحابہؓ دیکھے، وہ سب ایسے ہی پائے کہ جب کسی سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا یا حدیث پوچھی جاتی تو یہی جانتا کہ
 کوئی دوسرا بھی اس میں سے نہیں پوچھتا، اور ایک روایت ان سے یہ کہ جب کوئی سوال ان میں سے کسی پر
 پیش ہوتا تو وہ اس کو دوسرے کے پاس بھیجتے، و وہ ہمیشہ کے پاس، یہاں تک کہ ہو سکتا ہو، پھر اول کے پاس
 جاتا، و وہ وہی سب کہ سب سے کسی کے پاس ایک سری بھی ہوتی بطور ہدیہ کی، و وہ سب اس وقت پہنچے حضرت
 سے بھر کرتے تھے، انہوں نے دوسرے کو ہدیہ کر دی و دوسرے نے تیسرے کو، اکی طرح رفتہ رفتہ پھر وہاں پہنچے
 پاس آتی، تو اب اس مرد کو فی زمانہ مل رہا تھا کہ کیسا لگا ہو گیا کہ جس چیز سے لوگ چپ بیٹھتے تھے، وہ سب جواب ہو
 لیتی اور جو مطلوب تھی، اس سے شرف کر لیتے تھے، اور فتویٰ دینے کی کثرت سے کہنے کی خوبی اس حدیث سے بھی معلوم
 ہوتا ہے جو بعض اکابر نے موقوف بیان کی ہے کہ لوگوں کو فتویٰ نہ دیں مگر میں اگر مامور یا میر یا مستند و بعض اکابر
 فرماتے ہیں کہ صحابہؓ چار چیزوں کو ایک دوسرے پر مار کر تھے، اول امامت، دوم وصیت اور سوم امامت چارم فتویٰ اور
 لیکن یہ فرماتے ہیں کہ جس کو علم کہ ہوتا ہے تو وہ چار فتویٰ دینے کو تیار ہو جاتا تھا، اور چار بارہ پر ہر بار ہوتا تھا، و وہ فتویٰ کو
 سب سے زیادہ دوسرے پر مانتا تھا، اور یہ بیان کا شغل پانچ چیزوں میں تھا، قرآن کی تلاوت، مسجدوں کی بڑی
 مہمانی، ذکرِ احیاء، بات کا امر کرنا، بڑی بات سے منع کرنا، اور اس کی وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شافعی

خبریں نہیں جانتا کہ میری خبریں یا یہ نہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ سفیان سب یا نہیں، و میں نہیں جانتا کہ ذوالقینین میں یا نہیں، و
 و دو حکم برائیت ابی ہریرہؓ اس طرح حاکم برائیت ابن عمرؓ سے
 صحیح فضل دوسری میں گدڑی

کہ آپ نے فرمایا یا ابا عبد اللہ! علم اپنے اذکار علیہ السلام سے ثلثہ اس کا بعض وقت اور بھی عن المشکر و ذکر اللہ اور اللہ سے
فرماتا ہے لا ینال فی کثیر من نفعہم اللہ من امر بعد قتلہ اور بعد موت اور اصلاح بین الناس الایۃ اور بعض مہارت
کسی کو اختیار کرنے والوں اور فتویٰ دینے والوں میں سے جواب میں دیتا اور پوچھا کہ تم جو فتویٰ دیتے دیکر تھے اور کیا اس کی
کرتے تھے اس کا جواب میں پیا اس سے ناک چڑھائی و منہ پھیر دیا اور کہا کہ ہم نے اس کو کچھ نہ پایا اور اس کو ہم نے
کو، چنانچہ معلوم ہوا، اور جن دلیل کہتے ہیں کہ عالم ایسے سوال کا جواب کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہ حضرت علم کے سامنے پیش
ہوتا تو اس کے لیے تمام اہل بدر کو جمع کرتے، غرض کہ سکوت کرنا ہمیشہ کے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے۔ وہ نہ درخت ہرگز
نہ کہتے، اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ خاموشی اور زبرد میں کو غمازیت ہو رہے تو اس سے قریب ہو کہ اس
کو حکمت تسلیم کی جاتی ہے اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ عالم دو ہیں ایک علوم کا عالم وہ مفتی ہے یہ لوگ بادشاہوں کے حساب
ہوتے ہیں، دوسرے خواص کا عالم، وہ توحید اور دل کے اعمال کا عالم ہے، ایسے لوگ متفرق و تنہا رہتے ہیں۔ اور
اول شہور تھا کہ امام احمد بن حنبل مثل وحیہ کے ہیں کہ ہر شخص اس میں سے چلو پھرتا ہے اور بشر بن حارث مثل میں
کنو میں اور پے ڈھکے ہوئے کے ہیں کہ اس پر ایک ایک ہی شخص قہر کرتا ہے۔ اور پہلے یوں کہا کرتے تھے کہ اس
شخص کا علم ہے اور فلاں متکلم اور فلاں فہم میں زیادہ دستداد ہے اور فلاں علم میں زیادہ ہے۔ اور ابولہبان فرماتے
ہیں کہ عالم کی بہ نسبت معرفت سکوت سے زیادہ قریب ہے اور بعض نے فرمایا کہ جب علم بہت ہوتا ہے۔ اور
کلام زیادہ ہوتا ہے تو علم کم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور ان دونوں
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبائی چارہ کر دیا تھا۔ چنانچہ بخاری میں جو حبیہ کے یہ مضمون مدعی ہے۔ خط
کا مستطاب یہ تھا کہ نبائی میں سے سنا ہے کہ تم کو لوگوں نے مسند نبیاً بت پرستیا ہے اور مرثیوں کو دے کر تے ہو
مگر مدوح لو اگر واقع میں تم طیب ہو تب تو بولنا تمہاری گفتگو شفا ہے۔ اور اگر تم کج طیب ہو گے تو نبائی
خدا سے ڈرو، مسلمان کو جان سے مت ڈرو۔ بعد اس خط کے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے کوئی دو پانچ حرفت پکارتے
ور حضرت انس سے جب کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ ہمارے آقا امام حسن علیہ السلام سے پوچھو اور حضرت ابن عباس سے
اگر کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ جابر ابن زید سے پوچھو اور حضرت ابن عمر فرماتے کہ سعید بن مسیب سے دیکھو
کرد اور نقلی ہے کہ ایک صحابی نے حضرت حسن بصری کے سامنے بیس حدیثیں بیان کیں کسی نے ان کی تفسیر پوچھی
انہوں نے فرمایا کہ میں بجز روایت کے اور کچھ نہیں جانتا پس حضرت حسن بصری نے ایک ایک حدیث کی تفسیر یہ
فرمائی۔ لوگوں کو ان کی تفسیر زیادہ شگفتگی ہوئی سے تعجب ہوا۔ صحابی نے ایک مٹکی کنکروں کی اٹھا کر ان لوگوں کے

خامی کے سبب علم اس کو مفہم نہیں سمجھتے ہیں۔ انہی بات سے منع کرنا اور خدا سے تنہائی کا ذکر کرنا۔ ترمذی
اور ابن ماجہ بروایت احمد جمیع حدیثیں کہ ان کی مشورہ کر جو کوئی کہے خیرات یا نیک بات کو صلح کر دے کو لوگوں میں
حاج ابن ماجہ بروایت ابی خلد بسند ضعیف ۱۲

ہمارے اور ہمارے نبی سے طبعی بات پوچھتے ہو، ہمارے یہ پیام تمہارے ہاں وجود ہے۔ اور ایک بہت علمائے آخرت کی یہ ہے
 کہ علم باطن کے سینے کا اور دل کی نگرانی اور طریق آخرت کے چہانے اور اس کے چلنے کا زیادہ اہتمام رکھنے اور مجاہدہ اور
 مراقبہ سے ان امور کی حقیقت معلوم کرنے کی امید صحیح اور سچی کرے اس لیے کہ مجاہدہ سے مشاہدہ اور دل کے علوم کی باتیں
 پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ان سے دل میں حکمت کے چشمے بہہ نکلے ہیں۔ اور کتب میں اور تعلیم اسباب میں کافی نہیں، بلکہ اگر آدمی مجاہدہ
 کرے اور دل، نگران رہے اور احوال نہ رہی و رہا باطنی بجلاوے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خود میں خور دل اور فکر و حالت
 سے جھٹے اور اس کے ماحول کے اس کی طرف منتقل ہو جاوے۔ تب حکمت بے حد و حساب اس کے دل پر منتوج ہو کہ
 کلیہ امام اور شیخ کشف یہی امور ہیں۔ اس لیے کہ بہت سے طالب علم ایسے ہیں کہ بہت دنوں تک سیکھتے رہتے مگر جس
 قدر رہنمائی اس سے ایک شعر بھی آکے نہ پڑھے، اور بہت ایسے ہیں کہ ضروری علم پر کفایت کر کے عمل پر اور دل کی نگرانی پر
 جو کچھ تو اللہ تعالیٰ نے لطیف حکمتیں ان کے لیے ایسی کھول دیں ہیں، عاقلوں کی عقل متحیر ہو جاوے، اور اسی لیے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس عمل کرے بموجب اس کے جو اس نے سیکھا دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ علم اس چیز کا کہ اس
 نے نہیں سیکھی، اور عین پہلی کتابوں میں وارد ہے کہ اسے بنی اسرائیل یہ مت کہو کہ علم آسمان میں ہے اس کو زمین پر کون
 آتا ہے؟ یا علم زمین کی باتوں میں ہے اس کو اوپر کون چڑھتا ہے؟ یا علم سمندر پار ہے اس کو پار کر کے کون آوے، علم تو
 تمہارے دلوں میں ہے تم میرے سامنے روحانیوں کے کے ادب برتو، اور معدنیوں کے خلاق اختیار کرو، میں تمہارے
 دلوں میں وہ علم نہ کر دوں گا کہ کوڑھانپ ہے اور سہل بن عبد اللہ شتری فرماتے ہیں کہ تمہارا اور مجاہدہ اور زاہد سب دنیا کے
 کئے اور ان کے ان فتنے سے بیز مدتیوں اور شہیدوں کے دلوں کے اور کسی کے دل نہ نکلے، پھر آپ نے یہ نصیحت پڑھی۔
 وعندنا مناتہ الخیب لا یجانبہ الا حق اور ازل دل کے دل کا اور باطن سے ظہر ہر پر حکم اور غلبہ نہ ہو تو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ اپنے دل سے فتویٰ سے لو اور لوگ حکم دیں اور فتویٰ نہ دیں، اور ایک حدیث
 قدسی میں یوں ارشاد فرمایا کہ ایسا بہت قریب لی باتوں میں حتیٰ احب، فاذا اجبت، کنت سہو الذی سیبہ بہ
 آخرت میں تک، اس لیے کہ بہت سے باریک معنی قرآن مجید کے اہل کے ایسے شخص کے دل میں آج تھے ہیں جو بہت ذکر
 اور فکر میں رہتا ہے۔ اور وہ معنی تفسیر و تہذیب نہیں ہوتے و نہ بڑے بڑے مستروں کو معلوم ہوں، اسی شخص کو
 معلوم ہوتے ہیں جو باران معرفت اپنے دل کا نگران رہے، اور یہ معنی مفسرین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ بھی
 ان کو پہچان دیں درحیال میں کہ یہ تو صفات دلوں اور فدا کے صفات کا ہے کہ اس کی طرف بہتوں کے متوجہ کر سکتے
 حاصل ہوا، اور یہی حال ہے کہ علموں اور معانی کے علوم کے اہل اور دلوں کے غزول کی باتیں ہوں گے، کیونکہ

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴

ان میں سے ہر ایک علم الیادریا ہے جس کی کتاب نہیں معلوم ہوئی ہر ایک علم اپنی قسمت کے موافق درجہ میں حسن و قبح کی توفیق اس کو ملتی ہے۔ اسی قدر اس میں غلو نہ لگتا ہے۔ اور انہیں علم کی منست میں حضرت علیؑ نے ایک بڑی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ کہا آدمیوں کے دل اندر وہ ہیں۔ ان سب میں بہتر وہ ہیں جن کے اندر خیر زیادہ ہو۔ اور وہی تین قسم کے ہیں ایک عالم ربانی دوم بطور نجات کے سکھنے والے، سوم بے وقوف سفلے کہ ہر بات میں ہارنے والے کے تابع ہو جاویں چہر کا جھوکا چلے ادھر ہی کو پھر جاویں۔ ان لوگوں نے نہ علم کے نور سے روشنی حاصل کی نہ کسی مفید چیز کا سہارا۔ یہ عالم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال سے کم ہوتا ہے۔ در علم کی محبت ایک دین قابل اختیار ہے جس سے زندگی میں اعانت کمالی جاتی ہے ورنہ کے بعد ذکر خیر، علم حاکم ہے اور مال محکوم، اور مال کا فائدہ اس کے جاسنے سے دور ہوتا ہے۔ جو لوگ مالدار رہتے اور ان کے جتنے کے جتنے تھے۔ سب مر گئے اور علماء زندہ رہیں گے جب تک کہ زمانہ باقی ہے۔ پھر آپ نے ایک لمبا سانس لیا۔ اور اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں علم بہت ہی ہے، بشریکہ اس کے یاد کرنے والے کچھ کو ہیں۔ یہ میں تو عالم کی مامون نہیں پاتا، یا تو ایسا پاتا ہوں کہ دین کے آگے کو دنیا کی طالب ہیں استقلال کرتا ہے، در شہادت کی امتوں کے اس کے اولیاء پر تکیہ کرتا ہے اور اس کی محبت سے اس کی مخلوق پر یاری دیتا ہے۔ یا ایسا پاتا ہوں کہ ایمان کا تعلق و متعلق تو ہے مگر اول ہی شہید سے اس کے دل میں شک ہم جاتا ہے۔ کہ وہ جو کہ باطن کے پوچھ نہ رہتا ہے نہ وہ بلکہ لذت کے سریش اور حسب شہوات کے بندے اور شہوات میں یاس کے متبع کر رہے اور رکھ پڑنے کے فریشتے، اور اپنی قوموں کے فرمانبردار اور نہایت حرص و مقرب مشابہت ان دونوں کی چہرے والے پوچھ پاؤں سے ہے، الہی باب علم کے یاد کرنے والے مر جاویں گے تو کچھ علم پاؤں جاتا رہتا ہے یا نہیں جگہ زمین ایسے لوگوں سے نکلتی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے کسی کے لئے نہ کریں یا تو نہ ہر اور مدنیہ ہوں گے یا پچھلے ہوئے مغلوب تاکہ اللہ کی محبتیں اور دلیلیں بیکار نہ رہیں اور یہ جو کہ کتنے ہیں درجہ ہیں یہ لوگ شمار میں کم اور قدر میں کم ہیں، ان کے وجود میں ہر یہ منسوب اور ان کی تقدیریں دونوں میں موجود ہیں۔ مگر ان سے سب سے اپنی جنتوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ ان جنتوں کو اپنے جیسے لوگوں کے حوالہ کریں۔ اور ان کے دلوں میں ان کو پڑیں۔ علم نے ان کو سببیت اور پہچان دیا تو یقیناً ان کی روح کے باطن میں اور جس بات کو دولت مند مشکل ہوا ہے اس کو انہیں سہل پایا، اور جس مسئلہ میں غفلت کو دشمنائی، اس سے انہوں نے دل دیا۔ انہیں میرا ایسے جہوں سے تیر کی روحیں اس سے وابستہ ہیں۔ سب سے یہ لوگ خیر تقدیر کی مخلوقوں میں سے اس کے اوپر اور ہیں۔ اور اس کے دین کی طرف سے بلانے والے اور اس کی زمین کے ساتھ ہیں۔ پھر آپ نے روئے اور فرمایا کہ ان کو ان کے دیدار کا بہت اشتیاق ہے۔ انہیں یہ

مت، اس میں یہ سبب تسلیم نہ کہ وہ ان کو یاد دلائی اللہ کی نعمتوں کے نور سے اس کے دیدار پر رہیں۔ اور ان کو اس سے نعمت کے کرس کی مخلوق کو دیتا ہے۔ امید کی دولت میں اس سے کہ یہ ہے دنیا میں بہت کم ہے۔ ہر نبی میں سے تو کم جاتا رہتا ہے۔ پھر ان میں اس کو مستحق قرار دیا کہ انہیں کچھ اللہ کی طرف سے

منصفان جو آپ نے آخر کو ذکر فرمایا، علامتے آخرت کا وصف ہے اور یہ وہی علم ہے جو اکثر علما سے اور کثرت مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک علامت سامنے آخرت کی یہ ہے کہ یقین کے قوی کرنے میں اس کی توجہ بہت ہوتی ہے۔ یہ کہ یقین دین کا اس اہل ہے، آخرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "الیقین ایمان" یعنی یقین ایمان کا کل ہے تو علم یقین کا سیکھنا ضروری ہوا، یعنی اس کی تہہ رسکے، چیراں و س کے طریق خود بہر ہو جاوے گا۔ و اسی لیے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین کو سیکھو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یقین دہانوں کے پاس تیسو اور ان سے علم یقین کو سنو، و ان کی پیروی پر را و مرت کر دو، کہ تمہارا یقین قوی ہو جاوے، جیسے ان کا قوی ہو گیا۔ اس لیے کہ تنہا راستہ میں بہت سے اہل سے بہتر ہے۔ اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب بیان کیا کہ ایک آدمی، یقین اچھا ہے، و رگت بہت کرتا ہے، اور ایک شخص عبادت میں محنت کرتا ہے، و یقین نہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہو کہ نہ رگت ہو، نہ یقین جس کی رشتہ عقل ہے اور عبادت یقین۔ اس کو نہ رگت نہیں کرتے اس لیے کہ حسب گنہگار ہے تو توبہ و استغفار کرتا ہے اور پشیمان ہوتا ہے، اس لیے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے و رگت زیادتی بنتی جاتی ہے جس سے وہ بہت میں ہوتا ہے، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم کو دے گی، وہ یقین اور عزیمت ہے اور جس کو ان دونوں میں سے بہرہ ملے اس کو پرہیز نہیں کر۔ حسب بیداری و رگت کے، و رگت اس کو نہ نہیں۔ و رگت نے اپنے بیٹے کو جو شہادت کی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ میں اہل کی مستقل بہرہ و ان یقین کے نہیں ہوتی ہے اور آدمی اتنا ہی کرتا ہے جتنے اس کو یقین ہوتا ہے اور اہل کا یقین جب تک کہ نہیں ہوتا ہے، تب تک وہ اہل میں کوتاہی کرتا نہیں، و یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ توحید یک نور ہے اور شرک آل ہے۔ تو شرک کی سب سے جتنی نیکیاں مشرکوں کی ملتی ہیں۔ اس سے زیادہ توحید کے نور سے موحد دل کی برائیاں مل جاتی ہیں۔ اور نور سے مراد ان کی یقین ہے و رگت کافی ہے قرآن مجید میں چند باتوں یقین کے ذکر سے اشارہ فرمایا ہے کہ یقین خیرات اور سعادت کا ذریعہ ہے۔ اب کر یہ کہو کہ یقین کے معنی کیا ہیں اور اس کے قوی اور ضعیف ہونے سے کیا مراد ہے تاکہ دل اس کو سمجھ لیں۔ پھر اس کی سب سے مشغول ہوں، کیونکہ حسب تک اس کی صورت سمجھ میں نہ آدے گی، اس کی طلب مکن نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقین ایک نہر مشترک ہے و فرقی اس کو دو معنی مختلف میں بولتے ہیں۔ پہلے مندرجہ مندرجہ والے اور مل علم کی ہے کہ شرک کے نہ ہونے کو یقین کہتے ہیں۔ اس لیے کہ نفس جو کسی چیز کی تصدیق کرتا ہے، اس کے چاروں طرف ہیں، ایک یہ کہ تصدیق اور تکذیب برابر ہوں اس کو تو شک کہتے ہیں۔ مثلاً اگر تم سے کسی خاص شخص کی نسبت دریافت کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ اس کو سزا دے گا یا نہیں، اور اس کا اس تم کو معلوم نہیں تو تمہارا نفس اثبات و نفی میں سے کسی طرف میں نہ کرے گا اور کچھ حکم نہ کرے گا، بلکہ دونوں باتوں میں ایک طرف کو مائل ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ دوسری بھی ہو سکتی

۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲

ہے مگر اس کا ہو سکتا ایسا ہے کہ وہ دل کی ترجیح کا مانع مثلاً جس شخص کو تم نیک کہتے اور مستحق جانتے ہو مگر اس کا حال تم سے پوچھا جاوے کہ یہ اگر اسی حالت پر مدد سے تو مذاب ہو کر یا نہیں تو تمہارا دل اس کے مذاب نہ ہونے پر زیادہ مائل ہو گا بہ نسبت مذاب ہونے کے اس سے کہ نیک ختی کی باتیں کیا ہوں۔ اور باوجود اس کے تم اس کے پاس میں کوئی اور مذاب کے ہونے کا موجب تجویز کر سکتے ہو تو یہ تجویز اس میں کے ساتھ ہے مگر اس کی ترجیح مانع نہیں اس حالت کا مگر اس سے۔

تیسری یہ کہ جس کسی چیز کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ تصدیق جس پر محب ہوا ہے اور اس کا مختلف دل میں نہ نڈھے اور اگر گزرے تو جس اس کے قبول کرنے سے نہ کرے مگر یہ تصدیق معرفت و فقی کے ساتھ نہ ہو یعنی اگر اس حال میں امر میں ثوب متاثر کرے اور شک ڈالے در تجویز کو سنے تو اس کے جس میں کجائش میں شعبہ کے ممکن ہونے کی وجہ سے اس حال کو اعتقاد قریب یقین کے کہتے ہیں جیسے معلوم کا مقتضی ہم مورثہ علیہ میں ہے کہ صرف سننے کی جہت سے ان کے دلوں میں جھگڑا ہے۔ یہاں تک کہ ہر فرقہ اپنے مذہب کے پیچھے ہونے کا اعتقاد کرتا ہے اور اپنے نام و پیشہ کو بجا سمجھتا ہے وہی ٹیک کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کے سامنے بیان کرے کہ تمہارے امام سے خطا غلطی ہو سکتی ہے تو اس بات کو قبول نہ کریں گے چونکہ تصدیق و معرفت حقیقی ہے جو دلائل سے حاصل ہوتی ہے کہ جس میں نہ خود شک ہو نہ دوسرے کا شک میں ڈالنا مقصود ہو۔ اور جب اس میں شک کا ہونا اور ہو سکتا دونوں نہ ہوں۔ وہ ان میں غلطی اور دوسرے کے نزدیک یقین کرتا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی مائل کے ہاں دوسرے کے ساتھ یہ کوئی چیز موجود ایسی ہی ہے جو قدر یہ ہو تو وہ بالبدست یعنی فوراً اس کی تصدیق نہیں کر سکتا اس لیے کہ قدیم محسوس چیز نہیں نہ آفتاب اور چاند جیسے ہے نہ ان کے وجود کی تصدیق ان کے جس سے ہوتی ہے اور کسی چیز قدیم ازلی کا جانا بدیہی اولی نہیں کہ بلاتامل کہہ دیا جاوے جیسے یوں جانتا کہ روزیادہ ہیں ایک سے۔ بلکہ ایسا بھی نہیں جیسا اس قبلہ جانتا کہ انی حادث کا وجود بدول سبب کے محسوس ہے کہ اس کو کہ علم بھی پر یہی ہے کچھ تامل کا محتاج نہیں اس لیے معلوم ہوا کہ عقل کی تبعیض کا اقتضایہ ہے کہ قدیم کے وجود کی تصدیق بدست کے طور پر کرنے میں توقف کرے۔ چنانچہ اس میں بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اس بات کو جس کی تصدیق کی کرتے ہیں اور انہی پر چلے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی تصدیق تو اعتقاد ہے۔ اور یہ سب ملامت کا حال ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ قدیم کے وجود کو دلائل کے تصدیق کرتے ہیں۔ مثلاً یوں کہا جاوے کہ گھر کوئی قدیم موجود نہ ہو تو سب موجودات حادث ہیں گے اور جب سب حادث ہوں گے تو بالکل بلا سبب حادث ہوں گے۔ یا ایک بلا سبب حادث ہوگا۔ نیز یہ محال ہے۔ تو جس بات سے تامل لازم آوے وہ خود محال ہے۔ اس دلائل سے نقل میں کہ قدیم کے موجود ہونے کی تصدیق یقیناً لازم آوے گی اس لیے کہ مذہبات میں قسم کے ہو سکتے ہیں۔ یا ان قدیم ہوں یا ان حادث یا ان قدیم ہوں اور بعض حادث۔ سب قدیم ہوں تو مطلب حاصل ہے۔ اس لیے کہ قدیم کا وجود ثابت ہو گیا۔ اور اگر حادث ہوں تو محال ہو گیا۔ ان کے بدلے سب حادث کے حادث کا وجود آتا ہے تو تیسری قسم خدانہ دل قسم ثابت ہوگی اور وہی مطلوب ہے اور جو علم کہ اس طرح پر حاصل ہوتا

عزت تو اس لیے کہ ہم انہیں قدیم شاہ اقتدار و عبادت کوئی مسوہہ نہ ہیں۔

ظہور کا فرق اپنی نظریات میں دیکھتا ہے جو دلیلوں سے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جو بات ایک دلیل سے واضح ہوگی، وہ اتنی ہی
 نہ ہوگی جو بہت سی دلیلوں سے واضح ہوگی باوجودیکہ شک کے نہ ہونے میں دونوں برابر ہیں اور اس فرق کو کبھی اہل کلام
 انکار کرتے ہیں جو علم کی کتابوں اور سنت سے حاصل کرتے ہیں۔ اور اپنے نفس کے اندر ایک پر غور نہیں کرتے کہ ہر حال
 میں تفاوت رہتا ہے اور یقین کی کمی زیادتی متعلقات کی کمی بیشی سے ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس سے
 علم میں زیادہ ہے یعنی اس کی معلومات زیادہ ہیں اور اسی وجہ سے کبھی عالم تمام شروع کی باتوں پر یقین قوی رکھتا ہے
 اور کبھی بعض باتوں پر قوی الیقین ہوا کرتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ہم نے یقین کی قوت و صنعت اور قلت اور کثرت اور
 پوشیدگی اور ظہور کے معنی بموجب اصطلاح اول یعنی نفی شک کے اور بموجب اصطلاح ثانی یعنی دل پر استیلاء
 ہونے کے تو سمجھ لیں مگر متعلقات یقین کے معنی کیا ہیں اور یقین کے محل کون سے ہیں اور کن چیزوں میں یقین مطلوب ہوتا
 ہے کہ ہم کو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یقین کون سی چیزوں میں مطلوب ہوتا ہے تو ہم ان کی طلب کیسے کر سکیں گے تو
 اس کا جواب یہ ہے کہ یقین کی محل وہ چیزیں ہیں جو انبیاء علیہم السلام اول سے آخر تک لاتے ہیں اس لیے یقین
 ایک معرفت مخصوص کا نام ہے اور اس کے متعلق وہ معلومات ہیں جن کو یقین لاتی ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے
 شمار کرنے کی ہوس نہیں ہو سکتی مگر ہم ان میں سے بعض بتاتے دیتے ہیں جو یقین کے محلوں کی اصل میں، مثلاً ان میں سے ایک
 توحید ہے یعنی تمام شیا کو مسبب اسباب سے سمجھنا اور درمیانی وسیلوں پر التفات نہ کرنا، بلکہ وسیلوں کو اس کا فرائض
 سمجھنا اور ان کا اثر نہ جاننا، تو جو شخص ان امور کی تصدیق کرے گا وہ موجد ہوگا، پھر التمسیق کے ساتھ دل میں سے ایک
 شک بھی دور ہو جائے گا تب تو پہلی اصطلاح کے بموجب موقن ہوگا، اگر ایمان کے ساتھ تصدیق اس طرح ثابت ہو جائے
 گی، اور درمیانی چیزوں پر غصہ نہ ادران سے راضی ہو جائے اور ان کا مشکور ہونا دل سے دور ہو جائے اور ان کو اپنے دل میں
 ایسا سمجھے جیسے قلم اور باقہ انعام کے فرائض لکھنے والے کی نسبت کرے اور وہ قلم اور باقہ کا نہ مشکور ہو، ورنہ اس پر غصہ کرے
 یہ ان کو آہ و مستحضر معصوم کا جانا کرنا ہے تو اس صورت میں دوسری اصطلاح کے موافق اہل یقین ہوگا، ورنہ یقین اثمرت ہے، اور
 پہلے یقین کا ثمرہ اور فائدہ و روح ہے۔ اور جب آدمی کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ آفتاب درجہ اندر سے دور
 جہات اور نباتات اور حیوانات اور تمام مخلوق خدا تعالیٰ کے امر کی اس طرح مستحضر جیسے قلم کا تب کے باقہ میں، و قدرت
 ازلی ہی سب کی مصدر ہے تو اس کے دل پر توکل اور رضا اور تسلیم کا غلبہ مستولی ہو جائے گا اور غصہ اور بغض اور حسد
 بدلتی ہے بری اور پاک ہو جائے گا، ایک محل یقین کا تو یہ ہوا، دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی طاقت فرما ہے
 اس آیت میں وما من دابة فی الارض الا عننا علی اللہ ساقطہ اس پر اعتماد اور یقین کرے کہ یہ رزق ضرور ضرور
 پہنچے گا اور جو کچھ میری قسمت میں ہے وہ میرے پاس پہنچ دیا جائے گا، اور جب یہ بات دل پر غالب ہو جائے گی، تو
 طلب رزق شرمی غور پر کرے گا۔ اور جو چیز اس سے فوت ہو جائے گی، اس پر غصہ نہ کرے گا، نہ حرص و طمع کا دامن

آدھے درخشاں حال میں اس کے عمل کی دلیل ہو جاوے اور مضمون صورت میں حاشیہ میں کا مصداق ہو۔ علمائے آخرت کی فروتنی اور ذلت اور مسکنت ان کے بشر سے ہی سے معلوم ہو جاتی ہے اور بعض کا یہ کہ ان کے ہونے کو کوئی لباس اس سے بہتر نہیں پہنایا کہ قدر کے ساتھ فروتنی ہو، یہ لباس انبیاء علیہم السلام کا ہے اور ایک کثرت عدنیوں اور علماء کی علامت ہے اور گفتگو زیادہ کرنی اور خوش تقریری میں پڑنا اور منشی میں ڈوبنا اور حرکت اور میں تیزی کرنی یہ سب علامتیں شخی اور خدا سے تعالیٰ کے حذب فیہم اور شہرت غصب سے بے خوف اور غافل رہنے کی ہیں۔ اور ان بیادوں کا طلق ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے ہیں۔ علمائے بالہ کا یہ تصور نہیں ہے اس لیے کہ عالم بموجب قول سہل شہرت کے نہیں ہے ایک وہ خزانہ کے امر سے واقف ہیں، مگر اس کے ایام سے ناواقف یہ وہ لوگ ہیں کہ حلال اور حرام کے باب میں نہ کرتے ہیں اس طرح کا علم خوف خدا کا موت نہیں ہوتا اور ایک وہ کہ خدا کو جانتے ہیں اور اس کے امر اور ایمہ کو نہیں جانتے۔ یہ لوگ عوام ایماندار ہیں، اور ایک وہ کہ خدا تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں اور اس کے امر و ایمہ سے بھی واقف ہیں، یہ لوگ صدیقی ہیں اور خوف اور فروتنی وقت انہیں پر غالب ہوتی ہے۔ ایمہ سے ان کی مراد تمام عقوبات پوشیدہ و رہائشی نعمتیں جن کو اللہ تعالیٰ پہلے اور کچھ فرقوں پر رحمت فرماتا ہے پس جس شخص کا علم ان چیزوں پر محیط ہوگا اس کو خوف بھی پڑے گا اور فروتنی بھی نہ ہو گی، اور حضرت محمدؐ نے فرمایا ہے کہ علم کو سیکھو اور علم کے لیے وقت اور علم کو سیکھو اور جس شخص سے شکستہ ہو اس کے لیے ترغیب کرو اور جو شخص تم سے سیکھے اس کو چاہیے کہ تم سے فروتنی کرے اور اس کے جاہ و دست بنو کہ تمہارے علم میں سے برابر بھی نہ ہوا۔ اور کسی نے فرمایا کہ جب متقدم کسی بندہ کو علم دیتا ہے تو اس کو علم کے ساتھ علم اور فروتنی اور خوش خلقی و نرمی ہی دیتا ہے۔ علم منہبہ اسی کا نام ہے اور کسی بزرگ کا شمار ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم اور زہد اور تواضع اور حسن سنانیت فرمادے تو امتیاز کا اہم ہے اور حیثیت شریف میں ہے کہ بعض لوگ میری امت میں سے بہتہ ایسے ہیں کہ انہیں تو خدا تعالیٰ نے کی رحمت کا سچ ہونے سے جانتے ہیں اور خلیل اس کے حذب کے خوف سے روتے ہیں ان کے بدن زمین ہیں اور دل آسمان میں اس کی جانب دنیا میں ہیں و عقلیں غشی میں و قمار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور وسیلے سے تقرب اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں جن میں مکر و حیل و غش و جانتے ہیں اس کو بجا رہتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ علم علم کا وزیر ہے و نرمی اس کا پاپ ہے و تواضع اس کا لباس ہے۔ اور بشر میں درجہ کہتے ہیں کہ جو شخص علم سے ریاست کو مہرب ہو تو اللہ تعالیٰ کا تقرب اس سے عداوت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ وہ آسمان اور زمین میں مغرور ہے۔ اور بنی اسرائیل کی حکایات میں مروی ہے کہ ایک حکیم نے تمہیں سورہ شوریٰ میں حکمت میں لکھیں یہاں تک کہ حکیم نامی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی پر وحی بھیجی کہ خدا تعالیٰ سے کہہ دو کہ تو نے اپنی بات کے میں بھردی اور میں سے کسی چیز سے تو نے میری نیت نہیں کی، ورمیں تیری بات سے کہہ نہیں قبول کرنا جب اس حکیم کو شبہ ہوئی تو نادان ہوا و وہ بات ترک کی اور عوام میں مل گیا اور بازار میں پھیرا ورمیں مہربان کے ساتھ کھانا پینا اختیار کیا ورمیں پستہ جب میں فروتنی کی پھر اللہ نے ان کے نبی پر وحی بھیجی کہ اس سے کہہ دو کہ بتا کہ تو حق میری رضا مندی کی ہے ورمیں ہرگز نہیں

سمجھا اور فرمایا کہ ہم کسی طرح ایسی بات کریں جس کو بدوس احمد علی رحمہ اللہ نے نہیں کیا اور اس بات سے نہ کہ ہر ایک کہیں
 کیجئے ہر سترے قرار پر پندرہ سترے کی بات نہ پڑے اور یہ بات کہ قرآن کو سیاہی رہنا دیکھ کر ایک دوسرے سے کہہ کر
 پڑھنے پر کہہ کر ان کو شغل اور مشغول رہنا رہے یہاں تک کہ حضرت عمرؓ اور باقی صحابہؓ نے قرآن کے لئے وہاں سے نوبت
 سے کہہ کر لوگ مٹی اور لہر نہ کرے اور یہ بات کہ اگر پڑھنے میں کسی کلمہ یا شاہدات کے خلاف تو کوئی اس کی جگہ سے جس سے
 اس کے خلاف کو دور کریں پس حضرت ابو بکر صدیقؓ کا دل بھی اس بات سے سکھ گیا تھا کہ یہ اور قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا اور
 امام احمد بن حنبلؓ نے اس بات پر مؤید ہونا ہے کہ ان کے کہتے تھے کہ جو بات بھی بڑے نہیں کی اس کو پیدہ نہ کر دو اور کہتے
 ہیں کہ سب سے اہل کتاب جو اسلام میں بنی وہ ابن جریج کی کتاب ہے جس میں آثار اور تفسیریں جو مجاہد و غیرہ و شاگردان
 حضرت علیؓ سے مروی ہیں مندرج ہیں یہ کتاب کہ مکتبہ میں تصنیف ہوئی اس کے بعد عمر بن راشد صفحہ ۱۱ کی
 کتاب منشیوں میں ماثور ہوئی زاجہا صلواتہ والسلام میں یہ تیار ہوئی پھر امام بکھت کی مثنوی مدینہ میں پھر سفیان ثوری
 کی جامع تصنیف ہوئی پھر چوتھے قرآن میں کلام کی تصنیفات ایجاد ہوئیں اور جنگ و جدل اور قدرت پرورد میں جوصل کثرت
 سے ہونے لگی اور لوگوں کو اس کی طرف رغبت ہوئی اور قصوں اور غفلتوں کا شوق ہوا تو اس وقت سے علم نشاہن کہ ہونے
 لگا اور بعد کر تو یہ سارے لوگ کہ لوگوں کا علم اور نفس کے صفات کا حال دریافت کرنا و شہیدان کے قریوں کا معلوم کرنا ایک
 عجیب بات ہو گئی اور یہ سب لوگوں سے اس وقت سے منہ پھیر گیا نہ صرف چند لوگ رہ گئے جن کو ان کا شوق ہو اور اب
 عام وہی کہتا ہے جو منانہ کر کے وال اور کام کر کے وار ہو یا وخت میں غریب چکے سفار سے اور مفتی عبارتوں سے بیان
 کر کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مٹنے والے علوم ہوتے ہیں ان کو یہ تمیز نہیں کہ علم واقع میں کونسا ہے و غیرہ
 کو اس درجہ کی سفت اور قوم ان کو محارم نہیں تاکہ اس کی نسبت سے دیکھ لیتے کہ اب کے علم ان کے ہاں کی انت
 ہیں مگر بہت سے جس کو کچھ جانتے سنا عالم بہ دیا اور اسی طرح کچھ بھی لوگوں کی پروں کر کے آئے اور علم آخرت سے بڑیا
 اور جو چند خواص کے اور لوگوں ہیں سے علم و کلام کا فرق بھی ٹھیک البتہ خواص سے گر کوئی پوچھتا کہ فلاں زیادہ علم رہا ہے
 تو وہ کہہ دیتے تھے کہ فلاں علم میں زیادہ ہے در دوسرے علم میں غرض کہ علم میں در کلام پر قدرت ہونے پر ان کو تمیز تھی جب
 اس کے زمانہ میں دین سے سست ہو گیا تو اب اس زمانہ کو یہ حال ہو چکے ہو کہ نوبت اس حد تک پہنچی ہے کہ گر کوئی کلام وغیرہ
 سے انکار کرے تو دیر یا دیر کہتا ہے مٹی لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی فکر میں لگے اور چپ ہو رہے اور غلام مست
 ہمارا آخرت ... کی یہ سب کہ یہ سب سے اور نو ایجاد چیزوں سے بہت کچھ گو مس پر تمام علوم نے اتفاق کر لیا ہو جو
 چیز جو ہر کسکے یاد تھی ہر اس پر ہر دور کے اتفاق کر لینے سے مفاد نہ کھا دے بلکہ مٹی بڑے کے حرات و بصیرت اور
 اہل ان کی جو کچھ جانتے ہیں اور یہ دریافت کر کے ان کی بہت اکثر کہیں باتوں میں نہ دقت تھی یاد میں دیکھ اور تصنیف
 کر کے در مناظر کر کے اور قریں دور کہ ہونے اور وقتوں کے متولی و یتیموں و یتیموں کے اس کے ایمان بننے اور
 مسلمان بننے سے ملنے اور ان سے کچھ بھی طرح بہت رکھتے ہیں وہ ایک نہ دقت تھے یا خوف اور اندوہ اور فکر و مجاہدہ اور
 جو وہاں سے راقیہ اور چپ سے بڑے کہ ہوں کہ بچنے اور نفس کی خفیہ خواہشوں کے معلوم کرنے و شہیدان کے حسیوں

کو دریافت کرنے وغیرہ علوم و فنون میں مشغول تھے، اور یہ بات قضا جان کر مانتے تھے کہ جو یہ سب زیادہ علم اور تحقیق سے
 قریب تر وہ سب جو محض بے سبب و مشابہ ہو اور ہر ایک کے نزدیک سے واقف تر اس لیے کہ میں انہیں لوگوں سے لیکھتا ہوں
 اور کسی لیے خدمت ملی نے فرمایا ہے کہ ہمیں سے بہتر وہ شخص ہے جو دین کا زیادہ علم ہو اور یہ آپ سب سے اس وقت شدہ فرمایا
 تھا کہ کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے صرف آپ کے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہے
 موافق ہر کس بات کی پروردگار کہ اپنے نامہ کے لوگوں کی مخالفت ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے تعلیماتوں کی بات کی ہے، سب سے
 ایک قیاس شہریہ و ان کا شخص اس بات کو گوارہ نہیں کرتا کہ قرار کریں کہ ہماری رائے بہت سے غلط ہو سکتی ہے اور یہ
 ہے، تو ایسی بات کہہ دی ہو سکتی ہے کہ بہت سی باتیں سچ ہیں، اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ان باتوں کی باتیں سن کر
 نے فرمایا ہے کہ اسلام میں دو شخص پیدا ہو گئے، ایک تو وہ جس کی رائے شراب سے بدو کہنے کا کہنت اس کے لیے
 ہے جس کی رائے میری رائے جیسی ہو، دوسرے وہ دوست مند کہ دنیا پرست ہے، اس کے لیے یہ خوش بخت ہے اور اس کے
 واسطے رخصتی، ورنہ کی کتاب تر ہے پس تم ان دونوں کو ترک کر دو اور ہنرمیں جا سکتے ہو، ورنہ کوئی شخص اس دنیا میں ایسا ہو
 کہ اسے تو تو ان کے کوئی دنیا کی طرف جاتا ہے، ورنہ ہر جہتی بنی رائے فاسد کی وقت، ورنہ شخص کو اس کے تعلیمی کے ورنہ
 کے مشغول رہے ہو، ورنہ تالیف ساری کا مشق ہو کر ان کے افعال کو پوچھتا ہو، ورنہ کے آثار کے فائدہ سے اسے اس کے خواہاں
 جو آؤ تم ان کے لیے ہی ہو، ورنہ ت ان مسعود کے یہ روایت ہو، وقت ورنہ فروع و اولیٰ حرج کی سب سے آپ سے فرمایا
 کہ دوستی میں، ایک کہ وہ روز کی میریت تو عمر میں سے عمدہ تو خدا کے تعالیٰ کا کہہ رہا ہے، ورنہ یہ سب سے بہتر رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میریت ہے، اگر وہ کہہ اپنے آپ کو اسے امور سے دور رکھو، سب امور بہتر سے سب سے موافق اور جو
 نئی بات ہے، وہ بہت سے ہے، ورنہ بدانت ہے وہ میری سب سے بہتر، ورنہ اپنی عمر کو زیادہ سب سے گوارہ، ورنہ تمہارے دس
 سخت ہو جائیں گے، ان میں سے جو چیز کہہ دی ہے، وہ ان کا ایک سب سے، ورنہ میری سب سے جو گئی نہیں، ورنہ سخت عملی سب سے
 علیہ وسلم نے ایک شخص سے اس شاذ و غیرہ خوشگلی ہے اس کو اس نے اپنے عیب دیکھ کر دوسرے لوگوں کے عیب سے پہلے
 کی ورنہ مال کہ بدو ان معنیات کیا، اس کی سب سے سخت کیا، ورنہ دیکھ دوں گے میں یہ ورنہ خیر ورنہ عیب کو کوئی
 سے کہہ دیا خوش حالی ہے اس کو جس نے اپنے علم کے بہتر سب سے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کے ذریعہ، ورنہ جو
 بہت کم از کم جنت ہونی اس کو زبان سے نہ کہہ رہا ہے، ورنہ سب سے اس پر کلام سب سے اس کے سب سے اس کی طرف
 تجاویز دیا، ورنہ سخت بن مسعود کہا کرتے تھے کہ خیر ما سب سے میریت، ورنہ تو میرے سب سے اس کی بہت سب سے، ورنہ فرمایا
 کہ تم لوگ ایسا نہ کہے میں ہو کہ میں سے بہتر وہ سب سے جو میری جہالت کی کہتا ہے، ورنہ میری عمدہ سب سے، ورنہ سب سے
 کو کہہ کر اس میں بہتر وہ ہو گا جو ثابت قدم رہے، ورنہ کسی بجا ورنہ کی میں وقت اس سے سب سے کہہ کر سب سے بہت سے
 ہوں گے، ورنہ بات آپ سے سچ فرمائی اس لیے کہ اس وقت میں کوئی شخص اس وقت نہ کہہ، ورنہ میں اس سے بہتر

تھے، اور ایک حدیث مشہور میں آیا ہے کہ سنت احداث فی دیننا ما لیس منہ فهو رد اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دھوکہ دے میری امت کو اس پر لعنت ہے خدا سے تعلق فی رفر شقوا اور ان آدمیوں کی کسی نے عرض کیا کہ آپ کی امت دھوکہ دینا یہ سبہ؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سبکہ ایک بدعت چور کر سہ اور جو اس پر غضب دے اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ خدا کے تعالیٰ ایک فرشتہ ہے کہ ہر روز یوں پڑتا ہے کہ جو کوئی خود کرے سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کو شفا عمت آپ کی شعیبہ نہ ہوگی۔ اور جو شخص بدعت خود سنت ایجاد کر کے دین میں لے آئے اور مقرر ہے اس کی نسبت کتابہ سے یہی ہے جیسے کسی بادشاہ کی سنت کو اس نے اپنے کو تے اس آدمی کی معرفت جو معرفت کسی خدمت میں ہیں بادشاہ کے کہنے کا خلاف کرے اور یہ تنبیہ یا شاہی معاف کر دیتا ہے مگر سلطنت کے درجہ برتہ کرنے کا تصور معاف نہیں کرتا۔ اور بعض کا بر خلاف نے ارشاد فرمایا کہ جس بات میں سنت نے گفتگو کی ہے اس سے سکوت کرنا حکم ہے اور جس بات میں نبیوں نے سکوت کیا ہے اس میں گفتگو کرنی محض سبہ اور کسی دوسرے نے کہا ہے کہ امر حق کرنا سبہ جو شخص اس سے بڑھتا ہے وہ نالہ ہے اور جو اس میں کمی کرتا ہے وہ مانع ہے اور جو اس پر توفیق کرنا سبہ وہ کثابت کرتا ہے اور اکثر سنت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لازم پکڑو حریق اوسہ کو جس کی معرفت آگے جانے والے لوٹ آئے اور ایک چٹے و بڑھ گیا دے۔ اور سنت بن عباس نے فرماتے ہیں کہ گمراہی والوں کے سامنے اس کی جی ملوث ہوتی ہے اور سنتی ارشاد فرمایا ہے وہما الذین اتخذوا دینہم لعبا ولعبوا اور فرمایا انہی من بینکم و معکم فی شرا انہم صناعہ تو جو چیز کہ بعد عبادہ کے پیدا ہوتی اور مقدار ضرورت اور حاجت سے زیادہ وہ ابو و شب میں داخل ہے، ہمیں یہ سنت کی حکایت کرتے ہیں کہ زمانہ تیرہ میں اس نے اپنا شکر ان لوگوں میں تقویٰ کر دیا اور وہ سب اس کے پاس بہت تگ ماند سے پھرتے، اس نے چپ کہ تھا ایک اس سے کہا کہ ہم نے عبادہ جیسے لوگ نہیں دیکھے کسی بات میں ہمارا دوا ان پر نہیں چلتا، ہم کو حکما مارا، ہمیں سنا کہا کہ واقع میں تم ان پر قدرت نہ پاؤ گے اس لیے کہ وہ اپنے بڑے کی صحبت میں رہتے رہتے تمہارے اثر نے کو دیکھا ہے، مگر غصہ یہ ان کے بعد کہ وہ سب ان کے کہ ان سے تمہاری غرض تھی جب تمہیں کا زمانہ ہو تو پھر تمہیں کو ٹیپل دیا اور وہ بدستور شکستہ حال دیکھ آئے، اور کہا کہ ہم نے ان سے عجیب تر لوگ دیکھے ہیں، اگر کہیں ہمارا دوا چل گیا اور کچھ گناہ کرا پائے تو جب شام ہوئی تھی سب اور وہ اپنے رب سے مغفرت ہاتھ میں لے کر ان کی برائیوں کو نیکیوں کے بدل دیتا ہے، ہمیں نے کہا کہ تمہاری سب کچھ نہ ملے گا، اس لیے کہ تمہیں درست ہے ورا پتہ نبی کی سنت کے اتباع میں چپت میں مروجہ کو ایک قوم ہوئی کہ ان سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور تم ان سے خوب کیلو گے اور جو ہشت نفس کی باؤں سے

۱۔ جو شخص ہر روز اس بات کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ بات رد ہے، بخاری و مسلم بروایت عائشہ ۱۲، ۱۳ و بعضی بروایت شمس بسند ضعیف ۱۴، اس کی اصل نہیں ملی، ۱۵، ابو عبیدہ و زکریا بن ابی نلب ۱۶، اور پیور دے جنہوں نے علیہ اپنا دیکھا اور تم شام ۱۷، ایک شخص کو جو جلی کی اس کی برائی چھو دیکھ اس نے اس کو سب ۱۸،

ان کو جہنم پہنچا ہو گئے کھینچ لو گئے، اگر وہ استغفار پڑھیں گے اور طلب مغفرت کریں گے تو ان کو معاف نہ کیا جائے گا۔ اور
توبہ کریں گے نہیں کہ خدا نے ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے، زوی کہتا ہے کہ جب قرآن کے بعد لوگ
ہوتے تو ابیس نے ان میں بدلتیں پیدا دی اور ان کو ان کی تپیلوں میں اچھا کر دیا اسی لیے انہوں نے بدلتوں کو جس جہاں اور
ان کو دین شریعہ کے استغفار کرتے ہیں نہ توبہ، ان پر دشمن غالب ہو سکتے ہیں، جہنم صاف ہے میں دھڑکتے ہیں، اب
اگر یہ کہو کہ ابیس تو سوچتا نہیں نہ کسی سے باتیں کرتا ہے، تو اس حدیث بیان کرنے والے نے یہ کیا کہ ابیس نے یوں کہا
تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل دل کو جو سکوت کے حال اور نہ معلوم ہوتے ہیں تو کبھی تو یہ کہہ کر معلوم ہو سکتے ہیں کہ
دل میں بطور خسر کے پڑ جاتے ہیں، ایسی طرح کہ ان کو خبر نہیں اور کبھی ابورسچہ ثواب کے، اور کبھی جاسکتے ہیں مشاہیر کے دیکھنے
سے معافی نہ ہو جاتے ہیں، جیسے خوب ہیں ہو کر تا ہے درجہ کتنے ہیں معلوم ہو جاتا، اس کے ثبوت کے لیے درجہ میں سے
ہے جیسے کچھ خوب چھپا بیٹیاں حقیقت ثبوت کا ہوتے ہیں، اور خبر دار تم یہ علم پڑھ کر ایسا نہ کرنا کہ جو چیز تمہاری عقل ناقص کی حد سے
بامر ہو اس کو انکار کرنے لگو کہ اس میں بڑے بڑے ماہر تباہ ہو گئے جن کو دعویٰ تھا کہ ہم علوم مقبول سب جانتے ہیں جو علم مقبول نہ
اویار شدہ کی ان جہیں باتوں کے نہ رکھ کر طرف بد دے اس سے بہت ہی بہتر ہے اور جو شخص ان باتوں کا اندازہ واپد اس
کے لیے کرتا ہے اس کو ابیہا علیہم سلام کا بھی نہ کرنا پڑتا ہے ورنہ اس سے بالکل باہر ہو جاتا ہے بعض مافوق کے لوازمات
کہ اہل جوارف زمین میں چلے گئے اور جو مکی فاعول سے چھپ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس زمانہ کے سارے کو دیکھنے
کی تاب نہیں، اس لیے کہ وہ دن کے نزدیک خدا کے تعالیٰ کو نہیں جانتے حال نہ اپنے گناہ میں اور باہر کے سند یہ ہیں
سالم میں رسل تشریف فرما ہے میں کہ بڑی نصیحت ہے بہت سے جہل رمن اور عوام کی طرف تشریف کرنی و اہل سلطنت کے
کلام سننے، اور جو عالم کہ دنیا میں حسب ہو سب، اس کا قول سننا چاہیے، بلکہ جو کچھ کہے، اس میں اس وقت ہم جا بجا ہے کہ
لیے کہ ہر آدمی کے دستور ہے کہ اپنی محبوب چیزیں کس رتبا سے اور جو چیز محبوب کے موافق نہیں ہوتی اس کو دفع کیا جاتا ہے،
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَطْعَمُونَ غُلَّتْ قُلُوبُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَابْنَعُوا هَٰؤُلَاءِ دُكَاثَ اَمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ ان
لوگوں کی نسبت کرنا ہے جو دین کے حقائق سے ناواقف ہیں اور اپنے آپ کو عالم سے جانتے ہیں اس لیے کہ نام کی کنجور اپنی
تقسیم و رخص کا اقرار کر کے استغفار اور توبہ کرتا ہے اور یہ جہل چاہتا ہے آپ کو عالم خیال کرتا ہے وہ انہیں معلوم میں مشغول
رہتا ہے جو دنیا کے وسیع ہوں اور طریق دین کے چلنے سے نافل رہ کر نہ توبہ کرتا ہے اور نہ استغفار، بلکہ ہر گزے دھڑکتے
اسی اپنی دین میں رہتا ہے اور چونکہ بجز ان باتوں کے کہ کو خدا پیدا دے، اکثر لوگوں پر یہی حال نہ سبب وراثت کی
درستی کی جمع نہیں کسی قسم کی دنیا محنت و آدمی کے لیے اس طرح ہے کہ ان کے علمی تا ہو کر دین میں نہیں رہتا
چنانچہ اس کا ذکر باب عزالت میں انشاء اللہ آوے گا اور اسی وجہ سے جو غفلت بن سبب اس نے نہ اپنے مشن کو کامیاب کر دیا ہے
باب میں یہ خیال کرتے ہو تو دیکھا گیا کہ کوئی میرے ساتھ خدا سے تعلق کی یاد رکھتا رہا، نہیں جو رہتا ہے تو اس کے ساتھ

ذکر کرنے اور معصیت میں ہوتا ہے و اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں تھا اور یہ نبیوں نے درست فرمایا اس لیے لوگوں سے مان غیبت کرنے اور سننے سے نکالی نہیں پڑی بات کو دیکھ کر پیپ رہنا پڑتا ہے درہنہ س کوئی کہہ کر علم کا سامنے یا سیکھنے اور کرتا مل کر سے تو جان سے کہ سیکھنے والے کی غرض یہی ہے کہ علم کو ذریعہ طلب اور وسیلہ شرف و سعادت ہو جسے کہ امتداد اس باب میں اس کا معین اور مددگار درہنہ سبب شہ کا تیار کرنے والا ہوگا جیسے وہ شخص کہ تنوار رہنویوں کے ساتھ جیسے اور مدد بھی مثال تنوار کے ہے اس میں خیر کی بیاقت ایسی ہے جیسے تنوار میں جہاد کے ہیں اسکی وجہ سے تنوار کو ایسے شخص کے ہاتھ پہنچنا کہ اس کے دل کے قرینوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رہنوی کے لیے پائیا ہے جائز نہیں غلطہ بیان تک سے آخرت کی سلامتی بارہ ہوئی ان میں سے ہر ایک کو کچھ فرائض ملانے ملت کے موجود ہیں تو نہ تو دو شخصوں میں سے ایک ہونا چاہیے یا تو نہ منفات کے ساتھ منصف ہو جو دنیا کی تقیہ کے مقرر ہو کر ان صفات سے قاتل ہو کر خبر درہنہ کے سوا تیسرے مت ہونا ورنہ قہار سے دل میں شہ پر جائے گا کہ دنیا کے ذریعہ کو دین کہنے سے اور جو لوگوں کی سیرت کو مائے رائیں کی مدد مت قرار دو گے اور اپنے جہاں اور انکار کے باعث پاک ہونے والوں کی جاعت میں مل جائے جن کے کھینے کی امید نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان کے فریبوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ نہیں میں سب پاک ہونے والے اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو ان لوگوں میں سے کر دے جن کو دنیا کی زندگی اور بلیس مت و دستور اور مفسد نہ ہو سکے۔

سوال فی فصل عقل اس کی فضیلت و اقسام کا بیان

ذیلی فصل عقل کی فضیلت اور عقل کا ثبوت و اثبات میں سے سب جن کے بیان کرنے کے لیے محنت و کوشش کی نہیں خصوصاً ایسے میں کہ اول علم کا ثبوت معلوم ہو گیا اور یہ جانتے ہیں کہ عقل علم کا منبع اور مطلق و حاصل ہے علم عقل کی نسبت ایسا ہے جیسے چل کی نسبت درخت سے یا نور کی نسبت آفتاب سے یا جیسے آگ کی نسبت کرشمہ و آتش و دنیا و آخرت کا سعادت کا وسیلہ و مددگار ثبوت کیسے نہ ہوگی و اس میں کیسے شک ہو گا کہ چو پناہ و وجود ہستی تیسرے کے ہم ہونے کے عقل سے دیتا ہے یہاں تک کہ چو پناہوں میں جو بیان میں سب سے بڑا ہو اور ضرر میں و رعب میں زیادہ وہ بھی حسب انسان کی صورت و کیفیت ہے تو اس سے دیتا ہے اور ثبوت کی ہے اس لیے اس کو اتنا شعور ہے کہ انسان مجھ پر غالب ہو جائے کیونکہ اگر ابراہیم اور حیلوں کے معلوم کرنے میں خصوصاً سب و اسکی لئے اختلافات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر تم میں ایسا ہے جیسا کہ اپنی امت میں اور یہ بات اس کے دل کی کثرت و رجحان کے بڑے ہونے اور کثرت کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی بلکہ تجربہ کے زیادہ ہونے سے ہے جو عقل کا ثبوت ہے اسکی وجہ سے ترکوں اور

کردوان اور حرب کے اجلات اور تمام خلق کے جہاں کو دیکھتے ہو کہ باوجودیکہ چوپایوں کے مرتبہ سے قریب ہی ہوتے ہیں، مگر اپنی شریعت سے بڑھوں کی توقیر کرتے ہیں اور اسی جہت سے جب بچتے معاندوں سے سختی سے سلوک فرماتے ہیں تو یہ بید کرنا چاہا جب ان کی نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی اور وہ روشنی منہ چشم ہمیت ہوتی تو ترستے اور نور نبوت آپ کے عارض تبار کا ان کی نظروں میں جھکنے لگا گو یہ نور عقل کی صرح آپ کی ذات جمیع کائنات میں پوشیدہ تھا نیز نبیہ تعالیٰ شہادت تو بہ اہلہ معلوم ہوتا ہے مگر تبار قصیدہ ہے کہ جو آیات اور حدیثیں اس کے شرف کے باب میں آئی ہیں ان کو انکار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کا نام نور فرمایا ہے اس آیت میں اللہ نور السموات والارض اور جو کچھ کائنات میں ہے وہ نور ہے اس کو روح اور حیات سے تعبیر فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے: **وَكُنَّا نُورًا حِينَا ابْلُكُ سَوْدٍ مِّنْ اَمْرًا اَوْ فَرَجًا**۔ ائمہ کرام میںنا فا حیننا وجعلناہ نوراً ایشی بہ فی اناس اور جہاں کہیں نور اور تاریکی کا ذکر فرمایا ہے وہاں مراد کلمہ اور جہاں سے ہے جیسا اس آیت میں ہے: **يَخْرُجُ الْجَمْعُ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے لوگو اپنے خدا کو سمجھو اور آپس میں ایک دوسرے سے نصیحت عقل کی کرو اس جہت سے جس بات کا تم کو حکم ہوتا ہے وہیں سے منع کیے گئے ہو، جان لو گے اور جان لو کہ عقل تم کو تمہارے رب کے پاس بزرگی دے گی اور تمہارے کہ عاقل وہ ہے جو اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرے، اگرچہ صورت میں بڑا ورقدہ میں حقیر اور مرتبہ میں کم در شکست میں ہو۔ اور جہاں وہ ہے جو خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کرے گو صورت کا چھپا ورقدہ کا بڑا مرتبہ کا شرف لہجہ و خوش مہمیت و عظمت و کبر ہو، جو شخص خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس کی نسبت کم نور اور بند زیادہ عاقل ہیں، اور دنیا و مافیہا کی تعلیم کرے تو اس نے منافقت میں مت آور نہ خسارہ والوں میں سے ہو و کے اور فتنہ پایا کہ سب سے پہلے خدا سے تعالیٰ سے عقل کو پیدا کیا اور اس کو فرمایا کہ سامنے ہو، وہ سامنے ہوئی پھر نہ پایا کہ پشت پیر اس نے پشت پیر ہی پیر سے اتنا ہی سے فرمایا کہ قسم ہے اپنی ذات اور بزرگی کی کہ میں نے کوئی مخلوق تجھ سے زیادہ اپنے نزدیک کر نہیں سکتا کی میں بھی سے کہ اور تجھ سے دل کا اور تیرے ہی سبب سے ثواب دل کا اور تیرے ہی سبب سے عذاب کر دوں گا۔ اب اگر کئی یوں کہے کہ عقل اگر عرض ہے تو اجسام سے پہلے کیسے پیدا ہوئی، اور اگر جوہر ہے تو جوہر سے ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات سے قائم ہو اور کسی مکان میں نہ ہو تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ عقل کی پیدائش علم مکاشفہ میں سے ہے اس ذکر کے علم معاملہ میں مناسبت نہیں، درباری عرض معلوم معاملہ کے ذکر سے ہے اور حضرت اس سے مردی سبب کہ آپ سے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی تعریف بیان کی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا: یہ آپ سے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی عقل کیسی ہے، انہوں نے عرض کیا کہ بہ عبادت اور شہادت میں اس شخص کی شہادت

ت اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اس طرح بھی تیرے پاس روح اپنے علم سے متکبر، بہت شخص مردود تھا، پھر تم نے اس کو زندہ کیا، اور وہی اس کو روشنی کے لیے جہر تار ہے تو ان میں سے ایک ہے اس کو اندھیرہ دس سے روشنی میں، اس سے دور بن کر شہادت ابو الحارث، صحیح طرانی نے مختصر روایت کیا ہے ۱۱

آدمیوں میں سے گوشش اپنی عقلوں کے موافق کی تو جو شخص خدا سے تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہی عاقل میں زیادہ ہوتا ہے اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ نبیوں کو عقلیت دنیا میں کون سی چیز سے ہے آپ نے فرمایا کہ عقل سے ہیں نے عرض کیا کہ آخرت میں کس چیز سے ہے آپ نے فرمایا کہ عقل سے ہیں نے عرض کیا اپنے اعمال کے عوض ان کو جزا دی ہوگی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہؓ انہوں نے عمل بھی اتنا کیا ہوگا جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہوگی تو جتنی عقل ملی اتنے ہی عمل ہوں گے اور جس قدر عمل کیا ہوگا اس کی جزا دی ہوگی۔ ورنہ ت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرشتے کا ایک لزمہ و رسالت ہے اور ایماندار کا سامان و رزق عقل سے ہے اور ہر ایک چیز کی ایک سواری ہے اور مرد کی سواری عقل ہے اور ہر چیز کا رخص ہے اور دین کا رکن عقل ہے اور ایک قوم کی ایک نایت ہے اور ہر ایک قوم کا ایک نجات ہے اور سادین کا نجات عقل ہے اور ہر مرد کی ایک بھلائی ہے اور اجتماع عقل ہے اور ہر اہل بیت کے لیے ایک منبر ہے اور ہر عقیقہ کے گھر کا منظم عقل ہے اور ہر جائے کی ایک آبادی ہے اور آخرت کی آبادی عقل ہے اور ہر آدمی کے لیے ایک بچنے رہنے کا ہوتا ہے جس کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اس کے باعث ذکر کیا جاتا ہے اور بعد یقول کا چھپے رہنے وال جس کی طرف کہ وہ منسوب ہوں اور جس کے باعث ذکر کیے جادیں عقل ہے اور ہر صفہ کے لیے ایک بڑا حیمہ ہوتا ہے اور ایمانداروں کا حیمہ عقل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ محبوب خدا سے تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اطاعت میں قائم ہو اور اس کے بندوں کی خیر خواہی کرے اور اس کی عقل پوری ہو اور اپنے نفس کو نصیحت کرے اور ہر چیز پر بموجب عقل کے زندگی بھر عمل کرے اور فتنہ و سختی کو شپہ و فرمایا کہ تم میں سے کامل تر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب رکھتا ہو اور جس چیز کا اس کو حکم ہو اور جس چیز سے منع کیا گیا ہو اس میں اس کی نظر سب سے اچھی ہو اگرچہ شوق میں غم سے کہ تر ہو۔

دوبلی فصل ۲: عقل کی حقیقت اور اس کی اقسام | جانتا چاہیے کہ عقل کی تعریفیں ہیں اور اس کی حقیقت کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور کثروں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔

نہیں رکھ کر یہ لفظ مختلف معنوں پر بولا جاتا ہے اور یہی بات ان کے مختلف ہونے کی وجہ ہوئی اور اس بات میں حتمی نہ ہو۔ یہ ہے کہ لفظ عقلمانی مشترک ہے اور چار معنوں پر بولا جاتا ہے جیسا لفظ بین چند معنوں پر بولا جاتا ہے یا جو دراصل بینا ہی ہے۔ تو بولوں نہ چاہیے کہ سب اقسام کی ایک تعریف کرنا کی جاوے بلکہ ہر ایک قسم کا حال خیر کا کہ کہوں چاہیے۔ اول عقل سے مراد وہ صفت ہے جس کے باعث انسان سب چوپایوں سے ممتاز ہے یعنی جس کے باعث علوم و فنون کے ثمرات حاصل کرنے اور انہیں

[illegible]

مشت حاکم فاری کے سوچنے کی اس کو استعداد ہوتی ہے اور یہ وہی حقیقت ہے جو اشارت میں مسعودی نے بیان کی ہے چنانچہ عقل کی نوعیت میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک قوت ہے جس سے آدمی علوم اخروی کے درجہ کے لیے مستعد ہوتا ہے اور پورے وہ ایک نور ہے جو دل میں درجہ بنا رہا ہے جس کے باعث اس کے قریب موجد ہوتا ہے اور پورے اس تعریف کا اثر کیا اور عقل کو نہ صرف بدیہی علم کے جاننے پر منحصر ہے بلکہ اس نے انعامات نہیں کیا اس لیے کہ جو شخص علوم سے ناواقف ہو یا سوتا ہوا ان دونوں کو مائل کہتے ہیں یا جو دیکھ سہم اس کو اس وقت نہیں ہوتے۔ مگر نہ صرف اس قوت کے موجود ہونے سے عقل کہتے ہیں اور جس وقت کہ زندگی ایک قوت ہے کہ جس سے جسم حرکت اختیار کرتی اور اردی پر مستعد ہوجاتا ہے۔ اور جیسی چیزیں درجہ کرتا ہے اسی طرح قوت عقل بھی ایسی ہے کہ جس سے بعض حیوانات علوم اخروی کے قابل ہوجاتے ہیں۔ اور بعض انسان اور کدھے کو قوت سمعی اور محسوس چیزوں کے درجہ کرنے میں بارگزا جائز ہے اور یوں کہا جادو سے کہ ان دونوں میں کچھ فرق نہیں بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عادت جاری کے بموجب انسان میں علوم پیدا کر دیتا ہے اور کدھے وہ پیدا یوں میں ان کو پیدا نہیں کرتا تو یہ بھی جائز ہو سکتا کہ کدھے میں عبادات میں زندگی کے باب میں برابری کر دی جائے کہ ان میں کچھ فرق نہیں بجز اس کے کہ خدا سے تعالیٰ کدھے میں حرکتیں بموجب اپنی عادت جاری کے پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اگر کوئی کدھام وہ پتھر فتن کر دیتا ہے تو وہ جب ہوگا کہ جو حرکت اس سے علوم ہوتی ہے اس کو یوں کہا جادو سے کہ اللہ تعالیٰ اس حرکت کو اس میں ترقیب سے کہ سوچتی ہے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور جس طرح کہ یہ کہنا واجب ہے کہ کدھے وہ پتھر کی حرکت میں ہی فرق ہے کہ کدھے میں ایک قوت حاصل ہے اسی طرح انسان کو پتھر سے کدھام ہونے میں کدھام پیدا کرنے میں ایک قوت اخروی کے درجہ کرنے میں ایک قوت کائنات جس کو فتن کہتے ہیں اور عقل مثل آئینہ کے سمجھو وہ کسی چیز سے نسبت میں متاثر ہے نہ عورتوں اور زلموں کی نقل کر دیتا ہے اور ان صورتوں وغیرہ کا اس میں منعکس ہوتا ہے ایک نسبت میں اس کی بہت سے ہے جو پتھر کہلاتی ہے اس کی حرکت آئینہ کی پیشانی سے ان صفات اور حالت میں عین وہ ہے جس سے اس کو یہاں سے دیکھنے کی قوت ہے اور قوت کے علوم کی طرف وہ نسبت ہے جیسے آئینہ کو بے رنگ کی طرف اور قرآن و شریعت کو اس قوت کی طرف علوم کے واضح ہونے میں وہ علاقہ ہے جیسے آئینہ کی روشنی کو نور ہے۔ ہے پس اس قوت کو اسی طرح کہنا چاہیے۔ دو قسم عقل سے مراد وہ علوم ہیں جو تمیز دار کے کی ذات میں ہوا کرتے ہیں یعنی جائز چیزوں کے جائز ہونے اور محال چیزوں کے محال ہونے کا علم مثلاً اس بات کا علم کہ دو زیادہ میں ایک ہے اور ایک شخص کا ایک ہی وقت میں دو جگہ رہنا ممکن نہیں اور یہ وہ معنی ہیں کہ بعض اہل کام نے عقل کی تعریف میں مالدیہ میں چنانچہ کہا ہے کہ عقل بدیہی علم میں جیسے جائز چیزوں کے ہونے کا علم اور محال باتوں کے محال ہونے کا علم ہے اور یہ معنی ہیں فی نفسہ درست ہیں اس لیے کہ علوم موجود ہیں اور ان کو عقل کہنا بھی نہ بہت کمر خرابی اس میں ہے کہ اس وقت مذکور بالا کا نہ کیا جادو سے اور نہ جادو سے کہ چیزیں علوم بدیہی کے عقل اور کچھ نہیں علوم عقل ان علوم کو کہتے ہیں جو عادت و ذمہ کے دیکھنے سے درجہ کے شریوں سے حاصل ہوں کیونکہ جو شخص شریوں میں مشغول اور طریقوں سے وقت بوجاتا ہے اس کو رسم کے بموجب عقل کہا کرتے ہیں و غرض کہ علوم تجربہ کی ہی ایک

جدا یہ قسم علوم کی ہے جس کو عقل کہا کرتے ہیں۔ چہارم عقل اس کو کہتے ہیں کہ اس قوتِ طبیعی کی طاقت اتنی ہو جو دے دے کہ ہر شے
انجاموں کو جاننے لگے اور جو خواہش کہ ہر دست کی لذت کی خواہاں ہو، اس کو اکثراً دے اور دہائے رکے۔ جب یہ
قوت آدمی میں آجاتی ہے تو اس قوت والے کو عقل کہتے ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ امور ہر اقدام اور جرات اس طرح کرتا
ہے جس طرح کہ انجاموں کا فکر متفقہی ہے یہ نہیں کہ بموجب ہر دست کی خواہش کے مرکب ہو جاوے۔ اور یہ قسم
انسان کے خواہش میں سے انسان اور حیوانوں سے ملتی ہے یہ کہ وہ عقلی عقل کے تو مسبب کی بنیاد اور منبع سے
اور دوسری اول کے فرع اور اس سے قریب ہے اور تیسری اول اور دوم کی فرع ہیں اس لیے کہ قوتِ طبیعی اور اولیٰ
تجربوں کا علم حاصل ہوتا ہے اور چوتھی عقلی ثمر آخری اور علتِ خانی ہے پس اول کی دونوں قسمیں تیسری ہیں اور اخیر کی
دونوں کسب سے حاصل ہوتی ہیں اور اسی لیے حضرت علیؑ نے فرمایا ہے :-

قِطْعَه

وہ میں عشق میں میرے نزدیک اسے پیر
 و مذہب سمجھی سے کچھ ہوتا نہیں
 جیسے سورج سے نہیں کچھ مشغلت

ایک طبعی ایک سمجھی یاد کر
 جب نہ ہو طبعی کا دل میں کوئی اثر
 گر نہ ہوئے آنکھ میں نورِ نشتر

اور اول مارد ہے اس قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک بزرگ تر مخلوق سے
نہیں پیدا کرے اور چوتھی قسم مارد ہے اس حدیث شریف میں کہ جب آدمی اقسام کی اور اہل محلہ کے تشریف حاصل کرے تو
تو اپنی منزل کے تشریف حاصل کر اور یہی مارد ہے اس ارشاد میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابرؓ کو فرمایا کہ
تو غنم میں زیادہ جے تاکہ اپنے رب کے قرب میں زیادہ ہو جو وہ انہوں نے عرض کیا کہ فرمائیں آپ پر میرے رب کے
باب نجد سے یہ کیسے بن آوے گا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے جس باب کر اور اس کے نور میں اور اگر وہ اس
موجود ہے کہ اور اہل میں سے نیک کوئی کہ تو اس دنیا میں تیری بڑائی اور کرامت بڑھنے کی اور ان کی جہت سے اپنے
رب کریم کا قرب اور عزت بڑھ کر حاصل ہوگی اور مستبصر بن مسیب سے مدی سے کہ حضرت عمرؓ اور نبی بن کعبؓ اور
ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب دوزخ
میں سے زیادہ دوزخ کون ہے آپ نے فرمایا کہ ساقط عرض کیا کہ سب میں زیادہ عابد کون ہے آپ نے فرمایا کہ ساقط
عرض کیا کہ سب میں افضل کون ہے آپ نے فرمایا کہ ساقط انہوں نے عرض کیا کہ ساقط وہی نہیں ہے جو دوزخ میں ہے کہ
جو اور نہ ہرگز نہیں ہو ورنہ کائنات میں ہرگز نہ ہو اور نہ ہرگز نہ ہو کہ یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں اور اللہ کے
تعالیٰ کے نزدیک مستحقوں کے لیے آخرت بہتر ہے ساقط یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں اور دوزخ میں ہرگز نہ ہو

کسی قصباتی یا گنوار کی ہوتی ہے تو وہ شخص خود سے کہتا ہے اس قوت میں کمی بیشی کا کیا کیسے ہو سکتا ہے اگر اس میں قوت نہ ہوتا تو وہ دم کے پھٹنے میں لوگ متساوت یوں ہوتے۔۔۔۔۔ کہ کوئی تو کم ذہن ہو کہ بہت سمجھنے والے اور ستر کے مغز مارنے سے سمجھے اور کوئی ذہن ہو کہ ادنیٰ رمز و اشارہ میں سمجھ جاوے اور کوئی ایسا کامل ہو کہ خود اس کے نفس سے مور کے خفا تاں جوش راستے ہوں سکھنے کی قوت نہ پہنچے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکاد نہ یتما بعضی ولولہ فہم سبہ ناد نور علی نوس ط اور یہ لوگ کا بلین انبیاء میں کہ ان کو وہ باریک باتیں خود ان کے دلوں میں بدوں سکھنے اور کسی سے سننے کے کھلی جاتی ہیں اس پر ہم سے تجویز کیا کرتے ہیں اور اس جیسی بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں بیان فرمایا کہ روت شد من نے میرے دل میں دیا ہے کہ جس کو تم چاہو دوست بنو اس سے تم کو جدا ہونا ہو کہ اور جتنا چاہو جی اور تم ہر سنے واسطے ہر جگہ جی چاہو ہو کہ اس کی جزا تم کو ہو گی اور نشتوں کا میوں کو اس حرج خبر دینا وحی سے علیحدہ ہے اس سے کہ وحی میں کائنات کے آواز کا سننا اور آنکھ کے فرشتے کو دیکھنا ہوتا ہے اور ہم میں یہ بات نہیں اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں فرمایا کہ میں دل دیا اور انھوں سے ارشاد نہیں فرمایا اور وحی کے درجات بہت سے ہیں اور ان میں خوش کرنا علیحدہ ہے اور کے مناسب نہیں بلکہ علم کا شمع سے متعلق ہے ورنہ یہ کمان مست کرنا کہ وحی کے درجات کا تصور کر لینا وحی کے تہ کا مشق ہی ہوتا ہے اس سے کہ کسی چیز کا ہونا اور چیز سے اور اس کا پاجا ہوا چیز مثلاً کہ بعد نہیں کہ کوئی حبیب پر صحت کے درجات سے واقف ہو اور عامہ ہر کہ عدل ہونے کے درجات جانتا ہو حال کہ حبیب میں صحت اور عامہ مذکور ہیں صحت کو وجود نہیں ہی ہوجو کہ نبوت و روایت و جان سے وہ ضرور نہیں کہ نبی اور ولی ہو جاوے یا جو تقویٰ اور ورع ہو جائے تو وہ متقی ہو و سہ اور میوں میں سے بعض کا ایسا ہونا کہ خود اپنے نفس سے متنبہ ہو کر سمجھ لے اور بعض بول تنبیہ اور تنبیہ کے زبانی اور بعض کو تنبیہ اور تنبیہ بھی ہاں ہو اس کی مثال یہی ہے جیسے زمین ہوتی ہے اس کی بھی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے ورنہ پانی نہ آتا اور خود چشمہ اس میں سے بہنے لگتا ہے ورنہ وہی قسم وہ ہے جس میں حرجت کنوں کہہ دینے کی ہوتی ہے ورنہ پانی بدوں کورنے کے نہیں نکلتا ورنہ یہی قسم وہ ہے کہ اس میں حرجت سے ہی پانی نہیں نکلتا خشک ہی رہتی ہے اور اس قسم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے جوہر یعنی صفوں میں مختلف ہوتے ہیں اس کی حال نفس کا قوت عقل کے قوت ہونے میں ہے اور عقل کی بیشی پر دین نقلی وہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے ایک حدیث حدیث فرمائی اور اس کے آخر میں عرض کی کہ تمہارے کو نہ کو فرمایا اور یہ کہ فرشتوں نے تمہارے تعالیٰ سے عرض کیا کہ ابھی تو نے کوئی چیز عرض کی تھی بڑی پید کی ہے ارشاد فرمایا کہ ہاں کہ عقل و شش سے بڑی ہے عرض کیا کہ اس کی مقدار کتنی ہے کہہ دیا کہ اس پر پتھر راحہ عقیقہ نہ ہو کہ نہ کہ

ت کہ ہے اس کا تیل کہ سب اٹھ کر ابھی نہ ہو اس کو ان روشنی پر روشنی ہے مٹ جانے پر وہیت ہی ابتدائیت و شہادتی و غائب بر رویت معلوم بنی سعد و اس انجبر بر رویت اس تمام و حکیم ترندی مختصراً علی اصل میں یہ ہے کہ صوفیوں سے لکھن نہ ہو کہ ان لوگوں سے یہ قرار کرتے کہ تم نے غلطی سے اس کا نام عقل رکھا ہے

ہوں کے شمار کا علم ہے، عرض کیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عقل کو موافق شمار رکھ کے مختلف پیدا کیا ہے کہ بعض لوگوں کو ایک رتی کی ہے اور بعضوں کو دو اور کسی کو تین اور کسی کو چار رتی، خیر اور کوئی ایسا ہے جس کو ایک فرق کی مقدار یعنی قریب آٹھ بیہ کے عنایت ہوئی اور بعض کو ایک دست یعنی اونٹ کے لادنے کے برابر اور کسی کو اس سے بھی زائد حرمت ہوئی اب فریہ کہو کہ جب عقل کا یہ حال ہے تو صوفی عقل کو اور معقول کو کیوں برکتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے غلط عقل اور معقول کو اسلی معنی چھوڑ کر مجاہدہ اور منازعہ کے نقل کیا ہے جس کو فن کو مکتبہ میں اگر اب مضمون یہ رہ گیا ہے کہ جھگڑنا اور حرمت ثنائی کا لازم دینا ہو سکے تو صوفیوں سے یہ تو بوجہ نہ رکھا کہ لوگوں سے یہ اقراء کر کے کہ تم نے اس علم کو عقلی سے معقول سمجھ لیا ہے اس لیے کہ یہ بات تو لوگوں کے دل میں چھپی ہوئی ہے اور زبان پر اچھلنے والی ہے نہ بتائے سے ان کے دلوں سے کب مٹ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے عقل اور معقول کی مذمت کی جس کو کہ عقل اور معقول کہتے ہیں ورنہ اور بصیرت باطنی جس سے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کی جاتی ہے اس کی مذمت کیے متصور ہو سکتی ہے اس کی تعریف تو خدا سے تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ اگر اس کی مذمت کی جو دے گی تو تعریف کون سی چیز کی ہوگی کیونکہ اگر شرع قابل تعریف ہے تو اس کی درستی کا علم کون سی چیز سے ہے اور رتی بڑی عقل سے ہے جس پر کہ متباد نہیں تو شریعت بھی بڑی شہرتی ہے اور اگر کوئی کہے کہ شریعت کی محنت چشم بقیہ اور نور ایمان سے معلوم ہے، تو اس کو پیمانہ نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ ہماری غرض جو کچھ عقل سے ہے وہی عین حقیق اور نور ایمان سے ہے یعنی وہ صفت ہوتی ہے کہ آدمی چو یالیوں سے ممتاز ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے باعث امور کی حقیقتیں معلوم کرتا ہے اور اکثر اس علم کے مبتدان ہوئے کی جہالت سے ہتے ہیں جو حقیقتوں کو غائر سے طلب کرتے ہیں درجہ اندہ ان میں لوگوں کی اصلاح جس غبطہ ہو رہی ہیں اس لیے وہ بھی ضبط کرتے ہیں عقل کے بیان میں اسی قدر کہ کافی معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم باب علم اللہ تعالیٰ کی عنایت سے پورا ہوا، اس کے بعد دوسرا باب قواعد عقائد کا مذکور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ و ترند و واثر و صلی اللہ علی سیدنا محمد علی کل عبد مستغنی من ال برص و اسما۔

دوسرا باب عقائد کا بیان اس میں اٹھاس ہیں

مرباعی

اسلام زبانی سے برآمد نہیں کار
تائید دوا کی ہوتی ہے پینے سے
صحمت پر عقائد کے ہے ایمان کا مدار
کب نام لیے سے ہووے اچھا بیمار
پہلی فصل اہلسنت و جماعت کے عقائد
دوسرا باب دو جملوں کلمہ حبیب لہ اما اللہ محمد رسول اللہ کے جن کی کو بھی بنائے
اسلام کے پانچوں کیتوں میں سے ایک کن ہے، جاننا چاہیے کہ اذان
جملہ اس کلمہ حبیب کا توحید پر متضمن ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس لیے دونوں کی تفصیل

جدا جدا کئے ہیں پہلا جملہ توحید پر مشتمل ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے ذات میں کیا ہے کوئی اس کا شریک نہیں لیتا ہے کوئی اس جیسا نہیں سمجھتا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی اس کے جوتار کا نہیں، قییم اور انی ہے جس کا دل اور بند نہیں، ہمیشہ کو تو تم ابدی ہے جس کا اثر اور بقا نہیں، قیوم ہے کہ اس کو اندیشہ نہیں اور دائم ہے جس کو کبھی فنا نہیں، ہر گز اس کی منتظران سے موقوف نہیں ہے اور ہمیشہ رہتا ہے زمانوں اور مدتوں کے گزرنے اور سٹے ہو جانے سے اس کو نہیں کہہ سکتے کہ موجود ہے بلکہ وہی سبب دل دروہی ہے جو کچھ اور وہی ہر اور وہی باطن ہے دوم تنزیہ یعنی تشدید و تکیہ کہ نہ جسم صورت دار ہے نہ جوہر محدود اور ذی مقدار اور نہ سفلہ ہو سکتا ہے ایسا کہ مشابہ نہیں نہ خود جوہر ہے نہ اس میں کوئی جوہر حلول کئے گئے ہیں اور نہ وہ مرتفع ہے اور نہ اس میں کوئی مرتفع حلول کیے ہوئے بلکہ نہ وہ کسی موجود کے مشابہ ہے نہ اس کے کوئی موجود مانند نہ اس کے جوتار کا کوئی نہ وہ کسی کے جوتار کا نہ کوئی مقدار اس کو محدود کر سکے اور نہ اس طرف وجہات اس کو مایل ہوں۔ اور نہ آسمان و زمین اس کو جہر سببیں اور یہ کہ وہ عرش پر اس طرح ہے جس طرح کہ اس نے خود فرمایا: و میں اعتبار سے کہ میں نے تقدیر کیا ہے یعنی عرش کو چھوئے اور اس پر بیٹھا اور چمک پڑنے اور اس میں حلول کرنے اور دوم یہ کہ جس سے پاک ہے عرش اس کو نہیں اٹا بلکہ عرش اور عرش میں عرش سبب کو اس کی لطیف قدرت نے اسے جوستے ہے و سبب اس کے بقا قدرت میں دے ہوئے ہیں اور وہ عرش اور آسمان اور وہ و زمین تک کی سبب چیزوں کے اوپر ہے اور اس کی فوقیت اس طرح کی ہے کہ اس سے اس کو نہ عرش سے قرب ہو نہ زمین سے دوری بلکہ عرش و زمین کے نزدیک ہونے اور زمین اور خاک سے دور ہونے سے اس کے مراتب بلند ہیں اور باوجود اس کے وہ ہر موجود چیز کے قریب ہے اور بندہ کی رک کر دان کے بھی قریب تر ہے و سبب چیزوں کے پاس موجود کیونکہ اس کی نزدیکی اجسام کے نزدیک ہونے کے مشابہ نہیں جس طرح کہ اس کی ذات اجسام کی ذات کے مشابہ نہیں اور یہ کہ وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور نہ اس میں کسی چیز حلول ہے، اس بات سے یہ تر ہے کہ اس کا ٹیٹھ کوئی مرکز ہو جیسے اس بات سے پاک ہے کہ کوئی وقت اس کو تیر سکے، بلکہ وہ ممکن و زمان کے بننے سے پیشہ موجود تھا، اور وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، و یہ کہ وہ اپنی صفات میں جدا ہے، نہ اس کی ذات میں اس کے سوا دوسرے، اور نہ کسی دوسرے میں اس کی ذات و یہ کہ وہ بدلنے اور امتثال سے مفقود ہے نہ حواشی میں یہ حلول کریں نہ عرش اس پر نزول، بلکہ وہ اپنی بزرگی صفات میں فنا اور زوال سے ہمیشہ منفرد رہتا ہے اور اپنی صفات میں کسی زیدتی کی اس کو حاجت نہیں جس سے اس کا کمال پورا ہو، اور یہ کہ منتظران کے سبب سے اس کا وجود بذات خود معلوم ہے اور اس کا نام و احسان کسیچہ و کون پر حجت میں یہ کہ اپنی دولت دیدار اور لذت روایت کو پرا کر نے کے لیے اپنی ذات کو انہوں سے دفع دے کہ وہ سوم زندگی و قدرت یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور قادر ہے اور جب راہر کہ اس کو زندگی حاصل ہو نہ تصور و نہ صفات ہونے کی حاجت نہ تھا اس پر اس کے نہ موت، وہی سبب و ملک و ملکوت دار اور لذت و جودت کا ملک و سعادت و رقبہ و عرش اور امر و عیب اس کی ہے، آسمان اس کے دانے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مخلوقات سب اس کی محسوس ہیں و سب میں پیدا

کرتے اور اختراع میں وہی نراستہ اور سجاد و راجہ میں وہی یکتا خالق کو اور ان کے اعمال کو مہیا کیا اور ان کے سزا و جزا اور موت کے اندازہ مقرر فرمایا، کوئی قدرت کی چیز اس کے قبضے سے جدا نہیں اور نہ اس کی قدرت سے وہ بے اختیار ہوتا ہے۔ یہی وہ خدا ہے جس کی قدرت کی چیزوں کا حساب ہو سکتا ہے نہ اس کے مخلوقات کی تمنا۔ چہاں وہ اپنے جہانستار کے خدائے تعالیٰ سب معجزات کو جانتا ہے زمین کی پہلوں سے لے کر آسمان کے اوج تک جو کچھ ہوتا ہے سب پروردگار نے اس کے علم سے ایک ذرہ بھی آسمان اور زمین میں چھپتا نہیں بلکہ کمالی رست میں خستہ پتر چھینتی کے ریشے کو اور ہونے کے وقت میں ذرہ کے چلنے کو جانتا ہے چھپی ہوئی و کھلی بات کو معلوم کرتا ہے اور دلوں کے وسوسوں اور خیالوں کے حرکات اور باطن کے پوشیدہ راز پر مطلع ہوتا ہے اس کا علم قدیم زلی سے جس سے وہ زمین و آسمان پر راسخ ہے، لہذا علم نہیں کہ اس کی ذات میں حلول اور اتصال سے نیا پیدا ہوا ہو۔ پنجم، وہ یعنی اللہ دکن و خدائے تعالیٰ نے کائنات کو ارادہ سے بنایا و نہ پیدا چیزوں کا نظام وہی کرتا ہے کہ ملک و رعیت میں جو کچھ خیر یا بدت ہو یا بابر یا خیر یا شر یا نیک یا بد، معرفت یا جهالت، ایمانی یا کفری، زیادتی یا کمی، استبداد یا نصرت ہوتی ہے وہ سب اس کے حکم اور تشدد و حکمت اور خواہش سے ہوتی ہے کہ جس چیز کو چاہو وہ ہوتی و جس کو نہ چاہو نہ ہوتی، کوئی پست یا بیکار یا خسر و فساد یا کمال و کمال اس کی خواہش سے باہر نہیں، بلکہ وہی مہدی ہے درحقیقت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کہ جس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور نہ کوئی اس کی قصداً کا پیچھا نہ سنے و نہ ہر نہ ہر کی توفیق و رحمت کے بندہ اس کی نافرمانی سے کوئی مضر کی صورت و نہ سو اس کی خواہش و رد اس کے اس کو اس کی نافرمانی سے وقت کے سب نشان و زمین و فضا اور زمین و فضا میں کسی ذرہ کو بدول اس کے ارادہ اور خواہش کے حرکت یا سکون دیا چاہیں تو یہ اس کے بھی نہ ہو سکتا، اس کا ارادہ تمام اور ممکنات کے ساتھ اس کی نافرمانی سے قائم ہے اور وہ ہمیشہ سے ن و صفات کے ساتھ متصف رہا، چیزوں کے ہونے کو بن و بقوں میں نہ مقرر فرمایا اور نہ ان کے نہ ہونے کو پس انداز دیا، اسی طرح اپنے اپنے وقت میں ہر وہ کسی طرح کے تقدیر اور اثر کے مرتب ہو گئے، بلکہ اس کے حکم کے وقت اور ارادے کے مطابق ہر وہ کسی طرح کے تبدیل و تغیر کے واقع ہو گئے، اور اور کائنات کے اندر جو کچھ ہوا وہ ان کے فیصلوں کی ترتیب کی نوبت ہوئی، نہ کچھ دیگر انتظام اور کسی وجہ سے کوئی نشان و رحمت اس کو دوسری نشانی سے بدل نہیں کرتا، ششم، سنن اور دینیت، یعنی یہ خستہ ذکر کہ اللہ تعالیٰ سب اور بندہ سب، سنن و دینیت سب کوئی سنن کی چیز کسی مقرر اور دینیت کی چیز کسی ہی باریک ہو، اس کے سننے و رد کرنے کے پہلوں میں رہتی، نہ داری اس کے سننے کی مانع ہونے کی اس کے دینیت کی نافرمانی دیکھتا ہے کہ حد تک پہنچے و نہ اس کے منہ سے سب و سنن کے مقرر ہونے کے سورخوں سے بہرے جبکہ علم ہی اس سے اور پھر اس میں سنن سے اور پیدا کرنے میں کہ اس سے پاک ہے اس لیے کہ جیسے اس کی ذات پاک مخلوق کی ذات کی طرح نہیں اسی طرح اس کی معجزات بھی مخلوق کی صفات سے مشابہ نہیں ہفتہم، کل مہم یعنی یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کرنے و نہ کرنے کے لیے زلی تقدیر سے ہر اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے ہر وہ بھی درود و وسیع فرمایا ہے اس کو ہم خلق کے ہر شے

نہیں کہ ہوا کے اندر سے یا اجرام کے اندر سے آواز ہوتی ہے یا زبان کی حرکت سے ہوتیوں کی متابقت سے حرکت پیدا ہواں بلکہ ان سب سے جدا ہوتا ہے اور قرآن اور تورات اور انجیل درجہ پور میں کی کتابیں ہیں کہ اس کے انبیاء علیہم السلام پر آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت زبانوں سے ہوتی اور اوراق پاک بناتے دروہوں میں تفسیر کیا جاتا ہے اور باوجود اس کے وہ قدیم سبب اور خدا کے تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم اس سبب جدا نہیں ہو سکتا کہ علیحدہ ہو کر اوراق میں منتقل ہو جاوے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے تعالیٰ کے فرمان پر دونوں زبانوں کے سنے جس طرح کہ ابراہیم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بدوئے جوہر اور غرض کے دکھائیں گے اور حبیب کہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات میں تو وہ زندہ درجہ اور قدر اور مرید و سمیع و ربیب اور علم صفت بنی ذات کے نہیں بلکہ حیات و قدرت اور سمیع اور ربیب اور مذہب سے بہشتی افعال یعنی اللہ کرنا کہ جو چیز ہوائے اس کے موجود سے وہ کسی کے فعل سے حادث وہ کسی کے بدل سے فشن یا سب سے ایسی حرکت اور کمال اور قہر و اس پر اس کا تہوہ و تہوہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے انعام پر حکیم و اپنے احکام میں عادل ہے اس کے بدل کو بندوں کے بدل پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کہ بندے سے علم تصور ہو سکتا ہے باری طور کہ خبر کے ملک میں تصور کرے اور خدا کے تعالیٰ سے علم تصور نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو فیکر ملک مطلق ہی نہیں کہ اس میں اس کا تصرف نہ ہو سکے غرض کہ جو کچھ اس کے سوا ہے انسان اور جن اور فرشتہ اور شیطان اور سمون و زمین و حیوان اور منہر و جہاد و جوہر اور عرش و مدبرک اور محسوس وہ سب حادث ہیں اس نے اپنی قدرت سے اس کو مدد سے اختراع کیا اور پر وہ مطلق سے کمال کرست فریب کیونکہ ازل میں وہ الیا موجود تھا دوسرا کوئی اس کے ساتھ نہ تھا بعد اس کے اپنی قدرت کے ظاہر کرنے اور اس کے متحقق کرنے کے لیے خالق کو پیدا کیا یہ نہیں کہ اس کو فعل کی طرف کچھ حاجت و ضرورت ہو پیدا کرے و ضرورت کرنے اور کائنات میں حرکت فشن کرتا ہے نہ یہ کہ اس پر یہ امور و جب ہوں و نفع اور اسلالت میں تصرف ہو و نہایت تصور سے کہ اس کے ذمہ لازم ہو پس فشن اور احسان اور غنت اور منت سب ہی کے لیے نہ اور یہ اس کے لیے نہ وہ اس کے پر قدرت کہ اپنے بندوں پر طرح طرح کے عذاب ڈال دیتا اور ان کو اقسام مصائب اور آلام میں مبتلا کر دیتا اور یہ امور اس سے بدل کے طور پر ہی ہوتے نہ برے ہوتے نہ نیک اور اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو سزاؤں پر اپنے ائمہ اور وعدہ کے بموجب ثواب عنایت فرماتا ہے بندے کے استحقاق کی نسبت سے اور اپنے اوپر ذمہ داری کے سبب سے نہیں دیتا اس لیے کہ اس پر کسی کے لیے کوئی فعل واجب نہیں اور نہ اس کے علم تصور ہو سکے و نہ جس اس پر کوئی حق واجب اور اس کا حق حاکموت میں خالق پر واجب ہے اسی نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی زبانوں سے واجب کیا ہے و نہ عقل کی رؤسے واجب نہیں کیا بلکہ رسولوں کو بھیجا اور ان کا حق ظاہر معجزوں سے ثابت کیا تا انہوں نے اس کے حکم اور نبی اور وعدہ اور وعید کو خالق میں پہنچایا اس لیے خالق پر رسولوں کو سچا جاننا اور جو حکام و ہدایت میں کانا مانا واجب ہے اب دوسرے جہل کے معنی یعنی رسولوں کی کو آئی دینے کو منور یہ اللہ کرنا چاہیے کہ نہ تعلق سلوئی امی قریشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تمام عرب اور عجم اور جن اور انسانوں کی حرکت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

جنت میں داخل ہوں گے اور وہ لوگ مقرب اللہ تعالیٰ کے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس سے چاہے گا، ہوں گے کہ تم نے مضمون رسالت کا پہنچا دیا، اور کہہ دوں میں سے جس سے چاہے گا، رسولوں کو جیل سے کی باز پرس کرے گا۔ اور بدعتیوں سے سنت کا حال اور مسلمانوں سے اعمال کا سوال کرے گا، اور یہ میان ان چاہیے کہ بل توحید نہ کہ بعد دوزخ سے نکلیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہنم میں کوئی موجد نہ رہے گا، اس سے معلوم کہ میں ہمیشہ دوزخ میں نہ رہے گا، اور شفقت پر ایمان نہ چاہیے کہ اول انبیاء کریں گے، پھر علو، پھر شہداء و رجب مسلمان اور ہر ایک کی حقیقی عزت اور منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگی، اسی قدر اس کی سزا میں منظر ہوگی، اور جو ایماندار ایسے ہیں کہ ان کی سفارش کسی نے نہ کی ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوزخ سے نکالے گا، پس دوزخ میں کوئی مبتلا رہیشتہ نہ رہے گا بلکہ جس کے دل میں ذریعہ ایمان ہوگا وہ بھی اس میں سے باہر ہوگا اور یہ اعتقاد کرے کہ صاحب فضل میں دوزخ کی ترتیب انتہائی ہے اس طرح ہے کہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لوگوں میں افضل حضرت بکر بنی عدنان ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمرؓ ان کے بعد حضرت عثمانؓ، ان کے بعد حضرت علیؓ ہیں، اور صبیحہ سے اچھا کہاں رکھے، ورنہ ان کی تعریف فرمائی ہے اور یہ سب، مولا ایسے ہیں کہ احادیث میں مذکور ہیں اور شان پر شاہد پس جو فضل ان امور پر یقین سے معتقد ہوگا وہ اہل حق اور سنت جہاں عزت و ثناء میں ہوگا، اور کرامی اور بدعت و احوال کی جماعت سے غلط رہے گا، ہم اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان عقیدہ منابت فرمادے و دین پر اپنی ہمت کا سہ ثبات رکھے کہ وہ اہل ایمان سبہ و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ جمعین۔

دوسری فصل دعوت و ارشاد میں تدبیر و مراحل اور اعتقادات میں درجہ بندی کی وجہ سے جاننا چاہیے جو کچھ ہے

وہ لڑکوں کو ابتداء سے سن تمیز میں سکھانا چاہیے تاکہ اس کو یاد کر لیں، پھر بڑا ہونے پر ان کو اس کے معنی تفویض کر دے کہ وہ جہاں میں غرض کہ لڑکوں کی ابتداء تو یاد کر لینا ہے، پھر چھٹا پھر اعتقاد و یقین اور اس کا تشدید کرنا، درجہ بندی میں اس کے اس کے آجاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل انسان کے دل پر ہے کہ بتا دے جس میں اس کو ایمان کی طرف رجحان اور ہر بات کے کھول دیا ہے اور اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب علوم کے تشدید و ان زینت و تزیین درمیان میں ہے ہاں جو اعتقاد کو صرف تسلیم سے حاصل ہوتا ہے وہ ابتداء میں کسی قدر نفع سے خالی نہیں ہوتا، یعنی اس کے ان کے اعتقاد مذکورہ خدمت دین دیا جوسے تو اعتقاد و یقین دور ہو سکتا ہے اس لیے اس اعتقاد کو لڑکوں کے دماغی کے دماغ میں خوب تقویت کر دینی چاہیے تاکہ پختہ ہو جائے اور اعتقاد کی تقویت کا طریقہ یہ نہیں کہ فن دیکھ کر وہ وہاں سے بے

الح بخاری و مسلم بروایت عبد اللہ بن عمرؓ، صحیح مسلم بروایت ثوبانؓ، صحیح بخاری بروایت بوسعید بن صالح بن ماجہ بروایت عائشہؓ، صحیح بخاری بروایت ابی ہریرہؓ، صحیح ابن ماجہ بروایت ثبات بن سنانؓ، صحیح بخاری بروایت ابن عمرؓ، صحیح ترمذی بروایت عبد اللہ بن معقلؓ،

اس کی راہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی تفسیر و حدیث پڑھنے اور اس کے معانی سمجھنے میں مشغول ہو اور عبادت و زمرہ کی سجاوہی میں لگے تو اس تدبیر سے جو کچھ قرآن مجید کی ریلیں اور جہتیں اس کے کان میں پڑیں گی اور حدیث میں سے کچھ شہاد و کتبہ کا اور عبادت کے انوار سے منور ہو گا، اور نیک نیتوں کے مشاہدے اور ان کی تم نشینی سے متاثر ہو کر حقیقی سچے منصور میں ان کی فروتنی اور مسکنت اور اس کے ذریعے تو دیکھے گا تو یہ سب امور اس بات کے باعث ہونگے کہ اس کا اعتقاد و روبرو مضبوط ہوتا جاوے پس اول لڑکپن میں ان عقیدوں کا سکھانا دینا بمنزلہ سینے میں یقین ڈالنے کے ہے اور یہ لوازم اس کے لیے مثل پانی دینے اور نولانے کے ہیں تاکہ پیٹ بڑھ کر زور پکڑ جاوے اور ایک شجرہ تنبیہ جو جس کی جڑ بھی رہے اور شاخ آسمان میں پہنچے، اور چاہیے کہ بڑکوں کے کان جہل اور عدم سے ہدایت درجہ کو بچائے جاوے اس لیے کہ بیکڑے سے اتنی بات دل میں پہنچتی نہیں جتنی اگڑ جاتی ہے اس سے بناؤ کم ہے اور بگاڑ زیادہ بگاڑ بڑکوں کے عقیدوں کو جہل سے تقویت کرنے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی فقور لے کر درخت کی جڑ میں مار کرے کہ میری غنیمت یہ ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہو اور موٹائی پکڑے، حالانکہ فقور بعید نہیں کہ اجڑا کر متفرق کر کے درخت کو بگاڑ دے اور اکثر یونہی ہوتا ہے، اس کے سوا مشاہدے کے سامنے کچھ بیان کی ضرورت نہیں مگر رشتہ کے پورے مانندہ، جو لوگ کہ عوام میں سے نیک بخت اور پرہیزگار ہیں ان کے عقیدوں کو کام و نولوں اور جہل کے مابروں کے عقائد سے متاثر کر دیکھو، معلوم ہوگا کہ عوام کے عقیدے تو اڈے پہاڑ کی طرح جھکے ہوئے ہیں کہ کسی آفت اور بھلی سے نہیں بل سکتے، اور کام و نول کے جو اپنے عقیدوں کی حفاظت میں جہل سے کرتے رہتے ہیں ان کے عقیدے ایسے ہوں گے جیسے کوئی روڑا ہوا میں لٹکا دیا جاوے کہ ہوا سے کبھی تو وہ ادھر تک جاتا ہے کبھی لاہر تک جاتا ہے، کیونکہ جو کوئی نہیں سے اعتقاد کی دلیل سنتا ہے، اس کو تقلید کی راہ سے مانتا ہے جیسے خود اعتقاد کو تقلید کے طور پر حاصل کرتا ہے، تاہم اس کے سیکھنے اور مدلول کے سمجھنے میں کچھ فرق نہیں، دونوں میں تقلید ہوتی ہے تو دلیل کا سیکھنا اور بات سے اور اعتقاد حاصل ہونا اور چہ ہے جو اس سے بہت دور ہے پھر لڑکے کے اجڑا کر اس عقیدے پر ہو تو اگر وہ دنیا کا سب سے بڑا بھلا ہو جاوے گا، تب اس کو سوائے اس عقیدے کے اور کچھ واضح نہ ہوگا، لہذا ملحق کا اس اعتقاد رکھنے کی جہت سے آخرت میں سلامت رہے گا، اس لیے کہ شرع نے ہر بے اعتدال کو آئنا ہی حکم دیا ہے کہ جب ہر عقیدے سے کچھ عجیب و غریب تصدیق کی کر لیں اور بحث و تفتیش اور دلیلوں کو تکلف بنانے کا حکم ہرگز نہیں کیا اور تفتیش و دلیل آخرت کے چلنے والوں میں سے ہونا چاہیے گا، اور توفیق اس کی رفیق ہوگی، یہاں تک کہ عمل میں مشغول ہو کر تھوڑے کے پیچھے پڑے گا اور نفس کو خواہش سے باز رکھ کر ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہوگا تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے اور ایک نورانی سے جو مجاہدہ کے سبب اس کے دل میں پڑے گا، ان

عقیدوں کی تحقیقات واضح ہو جاویں گی کیونکہ مجاہد سے اس نور کے دل میں دانے کہ خدا سے تعالیٰ نے مدد فرمایا ہے پناہ ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ الْإِيمَانِ لَمْ يَكُنِ لَهُمْ مَسْجِدٌ يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ فَهُمْ عَلَىٰ حَتٍِّ وَسِعْتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور یہ نور ایک جوہر نفس ہے کہ صد لقیوں اور مقربوں کے ایمان کی غایت وہی ہے جو رازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈال دیا اور اس کی جہت سے آپ تمام خلق سے افضل ہوئے وہ بھی اسی نور کی طرف اشارہ ہے اور اس راز کے تحت حکم مباح و مکرم کے معلوم ہونے کے بہت سے درجات ہیں جتنا کوئی مجاہد کرے گا اور اپنے باطن کو جس قدر صاف اور خیر اللہ سے پاک رکھے گا اور نوریت میں سے روشنی حاصل کرے گا، اسی قدر اس پر بھی نمایاں ہوگا اور اس کو سمجھنا چاہیے جیسے تاب اور فقہ اور دوسرے علوم کے اسرار کو لوگ موافق اپنی محنت کے درجہ اپنی ذہن اور دماغی سرشتی کے نشاط پور کرتے ہیں تو جس طرح پر یہ درجات علم کے بے انتہا ہیں، اسی طرح درجات مذہب بھی غیر متعین ہیں مسئلہ جہاں اور کلام سیکھنا نجوم کی طرح برا ہے یا مباح خواہ منتخب ہے جواب اس مسئلہ میں دونوں طرف کو بہت سا مباح و حرام ہے یعنی جہاں توبہ کہتے ہیں کہ اس کا سیکھنا بدعت اور حرام ہے اور بندہ توبہ کے مساوی کوئی ساکنہ کر کے مرے، اس سے بہتر ہے کہ خدا سے تعالیٰ کے سامنے علم کلام کے ساتھ جہاد ہے اور جہاں کہتے ہیں کہ اس کا سیکھنا واجب اور فضل کفریہ یا فاضل ہیں ہے اور یہ مباح و مکرم کے بہت اور ثواب کی چیزوں میں تہہ ہے، اس لیے کہ اس کا سیکھنا علم توحید کا تحقیق کرنا اور خدا سے تعالیٰ کے دین کی طرف سے لڑنا ہے۔ اور امام شافعی اور امام مالک اور احمد اور سفیان ثوری اور سب اہل حدیث سلف کے اس کی حرمت کے قائل ہیں، ابو عبد اللہ علی کہتے ہیں کہ جس روز امام شافعی نے جنس قرد سے منافرہ کیا تھا جو کہ معتزلہ میں سے علم کلام کا ہر تھا، میں نے سنا کہ امام صاحب فرماتے تھے کہ اگر بندہ شراب کے سوہہ ایک کدہ کے ساتھ خدا سے تعالیٰ سے ملے، اس سے بہتر ہے کہ کچھ بھی علم کلام کے ساتھ اس کے سامنے نہ دے، اور میں نے جنس کی بھی ایک روایت سنی جس کو میں نقل نہیں کر سکتا، اور یہ بھی امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے کلام کی ایک ایسی بات پر مطلع ہوا ہوں کہ مجھ کو بھی اس کا کمان نہ تھا، اور بندہ خدا تعالیٰ کے تمام منہیات میں سے ایک شراب کے مبتلا ہو اس کے حق میں اس سے بہتر ہے کہ علم کلام میں نہ کرے۔ اور اگر جیسی روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی سے کسی نے کوئی مسئلہ علم کلام کا پوچھا تو آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ اس کا حال جنس قرد اور اس کے ساتھیوں سے پوچھنا چاہیے، خدا سے تعالیٰ ان کو رسوا کرے، اور جب امام شافعی بیمار ہوئے تو حفص قردان کے پاس گیا، آپ نے پوچھا کہ کون ہے، اس نے کہا، میں ہوں، جنس قرد، آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی حفاظت اور نگہبانی نہ کرے، یہاں تک کہ جس امر میں تو مبتلا ہے اس سے توبہ نہ کرے۔ اور یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ الرادھیوں کو معلوم ہو جاوے کہ علم کلام میں بدعتیں ہیں تو اس سے ایسا جائیں جیسے شیعہ سے جہاد کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جب تک کسی کو یہ کہتے تھے کہ علم خواہ مسمی ہے یا مسمی غیر کا ہے تو جو بن لو کہ وہ کلام والوں میں سے ہے اور اس کا کوئی دین نہیں، نہ عذرانی کہتے ہیں کہ

امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اگر کرم کے باب میں میری تجویز یہ ہے کہ ان کے متنبین کو تمام قبیلوں میں پھریا جاوے اور منافق کی جہاد سے کہ یہ نہ ہے اس کی جو کتاب اللہ اور حدیث کو چھوڑ کر علم میں میں مشغول ہو، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اہل کرم کو فلاح کبھی نہ ہوگی، اور جو شخص کواد کو دیکھے اس کو ایسا کہ پاؤں کے اس کے دائیں ہتھکڑیاں نہ ہوں اور علم کی برائی میں آپ نے یہاں تک مبالغہ کیا کہ حدیث میں بھی سے باوجود ان کے زہر اور مرمر کی کے ملنا چھوڑ دیا، اس جہت سے کہ انہوں نے ایک کتاب یہ متنبوں کی رد میں لکھی تھی، اور فرمایا کہ ہم جنت پہلے تو تو ان کی بدعت نقل کرتا ہے تب اس جواب لکھنا ہے، تو گویا لوگوں کو اپنی تصنیف سے غیبت دلاتا ہے کہ بدعت کو دیکھیں اور ان شہوں کا مطالعہ کریں، پھر بھی اہل کرم کو اسے اور بھست کا موجب ہو جاوے، اور یہ بھی امام احمد کا قول ہے کہ علمائے کرام بدین میں اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ کھلا کر کرم داسے کے مقابل ایسا شخص دے جو اس سے زیادہ ترک ہو تو ہر ذریعہ نیا دین اپنے لیے ایجاد کیا کرے گا، اس سے یہ فرض ہے کہ لڑنے والوں کے کرم ایک دوسرے کی نندہ اور کشتہ ہیں، اور جو غالب ہوگا، دوسرے کو اسی کی رستے اختیار کرنی پڑے گی، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بدعت اور ہوا و سول کی کو بھی درست نہیں، اور یمن آپ کے شار دکتے ہیں کہ اہل ہوا سے آپ کی غرض اہل کرم میں خود کسی مذہب پر ہوں، اور امام یوسف نے فرمایا ہے کہ جو شخص علم کی طلب کرام سے کرتا ہے وہ بدین ہو جاتا ہے، اور حسن بن راشد سے کہ اہل ہوا سے نہ جدا کرو اور نہ ان کے پاس متنبو اور نہ ان کا قول سنو اور سلف کے سب اہل حدیث کہ علم کی برائی پر اتفاق ہے، اور جتنی تاکیدیں شدید انہوں نے اسباب میں فرمائی ہیں وہ خارج از حد شمار ہیں اور یہاں ہے کہ میں نے جو باوجود متعلق کے زیادہ وقت ہونے اور دوسروں کی نسبت کثرت کی ترتیب میں فصیح تر ہونے کے کرم سے سکوت کیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ جو کچھ خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے، اس سے واقف تھے اور یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا **هَلْكَ الْمُتَّبِلُونَ** یعنی ہلاک ہوئے وہ لوگ کہ بحث اور کلام میں زیادہ خوش کرتے ہیں و اہل حدیث یہ بحث بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر علم کرم دین سے ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہم نہ ہوگی و مادیت اور اس کا طریق سلف دیتے اور اس کے علموں کی تعریف کر دیتے یہاں کہ معاشرہ میں لوگ قلیل فرمایا اور فرائض کے یاد کرنے کو شاد کیا اور ان کی تعریف کی اور عقیدہ میں کلام کرنے کو منع فرمایا، لہذا کیا کہ تقدیر کے باب میں خاموش رہو اور اسی پر صحابہ بھی جیسے رہے، پس استاد پر زیادتی کرنی سرکشی اور غرور سے صحابہ ظاہر ہے کہ شیوا اور ست دین اور ہم پر و اور شاکر دین اور دوسرے فرقہ جو علم کلام کو اچھ جائتے ہیں، انہوں نے دلیل کرتے ہیں کہ اگر علم کرم میں یہ خرابی ہے کہ اس میں جو ہر درجہ اور دوسری اسطرح ہیں اور جو صحابہ کرام میں نہ تھیں، موجود ہیں تب تو کچھ سہل بات ہے کہ اس سے بڑیک علم میں اس کے کچھ نے کے لیے اس سے نہیں شکی ہیں مشکل درمیش و تنسیہ و تفسیر میں راستہ میں اس قسم کی ہیں کہ ان کے ہر پرچہ میں راستے

تو وہ ان کو نہ سمجھتے جیسے قیاس کی اصطلاح میں نقس اور کسر اور تعدیہ اور فساد و ضعیف ہیں، غرض کہ الفاظ کا بنانا مقصود صحیح پر دلالت کرنے کے لیے ایسا ہے جیسا ایک نئی صورت کا برتن بنا کر مباح چیز میں استعمال کریں، اس میں کچھ خرابی نہیں، اور اگر علم کلام میں خرابی لفظ کے اعتبار سے نہیں اور معنوں کے اعتبار سے ہے تو ہماری غرض اس سے نہ ہے کہ عالم کے حادث ہونے کی اور خدا سے تعالیٰ کی وحدانیت اور صفات کی دلیل پہنچیں جس طرح پر کہ وہ شمع میں ثابت ہوں پس خدا سے تعالیٰ کو دلیل کے ساتھ پہنچنا حرام کہاں سے ہوا، اور اگر علم کلام میں یہ خرابی ہے کہ اس کا انجام شعور و شغوب اور تعصب اور عداوت اور کینہ ہے تو یہ بے شک حرام ہے اس سے بچنا واجب ہے، جیسے کہ علم حدیث اور تفسیر اور فقہ کے جاننے سے بعض لوگوں کو کبر اور عجب اور فساد و ضعیف یا سرت جو باقی ہے کہ ان کی جی حرمت میں کچھ شک نہیں اور ان سے احتراز کرنا واجب مگر علم سے منع نہ کرنا چاہیے اس خیال سے کہ انجام کو یہ خرابی اس سے ہوگی اور دلیل کا ذکر کرنا اور اس کا طلب کرنا اور اس کے جس سے بحث کرنی ممنوع کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یمنع من صلیک عن بینة و علی من عدا بینه اور فرمایا قل هل عندکم من علم فتنہ جودا یا ما اور فرمایا ان عندکم من سلطان المرتوا فی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاد الملک اور فرمایا قل فذلک الحجۃ البالغۃ یعنی اس کی کچھ حجت اور برہان یہی ہے اور فرمایا ولو جنتک بشری مبین اور فرمایا قل فذلک الحجۃ البالغۃ یہاں تک کہ فرمایا فبیت الذی کفر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کا حجت کرنا اور جہل کرنا اور دشمن کو ساکت کر دینا تعریف کے طور پر ارشاد فرمایا اور فرمایا وذلک حجتنا ایتنا ابراہیم علی قوم اور فرمایا وقلنا یمنع قد جاد لک کثرت جلالنا و فرعون کے قصہ میں ارشاد فرمایا و ما دسب المسلمین غرض یہ کہ قرآن مجید دل سے آخر تک کفار کے ساتھ جھگڑیں ہیں چنانچہ عمدہ دلیل مسکملوں کی توحید میں یہ آیت ہے لو کان فیہ من

کے آؤ سند اپنی اگر تم سچے ہو ۱؎ تا مرے جو مہربان ہے دلیل سے اور جیوے جو جیتا ہے دلیل سے ۲؎ تو یہ کچھ ایسی ہی بات ہے پامل کہ ہمارے آگے نکالو ۳؎ کچھ سند نہیں تمہارے پامل اس کی ۴؎ تو کہہ پس اللہ الزام پورا ہے ۵؎ تو نے دیکھا وہ شخص جو جبکہ ابراہیمؑ سے اس کے رب پر واسطہ یہ کہ اس کو دی تھی اللہ نے سلطنت جب کہ ابراہیمؑ نے میرا رب ۶؎ بہت جوجو تھا ہے اور مارتا ہے پور میں ۷؎ تا اور جیتا ہوں کہا ابراہیمؑ سے اللہ تو کہتا ہے سورج کو شرق سے چہ تو سے آس کو غرب سے پس جہاں وہ کب وہ منکر ۸؎ اور بہتر دلیل ہے کہ ہم نے دی تجھ اس کو اس کی قوم کے مقابل ۹؎ تو اسے فوج توہم سے بکڑ در بہت بکڑ چھا ۱۰؎ یعنی فرعون نے کہا کہ کیا ہے جہاں کا ملک موسیٰؑ نے کہا یزین و اسمان کا اور جہاں کے پیچ میں ہے گرنہ یسیر کرو فرعون نے اسے ارادہ کر کے لوگوں سے کہا کہ تم نہیں سنتے ہو موسیٰؑ نے کہا کہ ملک تمہارا اور تمہارے لشکر باپ زادوں کا پورا کہتے ہو پھر وہی طرف بھیجا کیا ہے باور ہے موسیٰؑ نے کہا کہ ملک مشرق اور مغرب کا اور جہاں کے پیچ میں ہے اگر تم بوجہ رکھتے ہو پورا کر تو نے شہر کوئی اور حاکم میرے سوا تو مقرر دلوں کا تجھ کو قید میں کہا اور جو لایا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھو گئے وہی ۱۱؎ کہ مروتے اس نے میں چہند کم سوا سے خدا سے کہے تو وہ لوں خراب ہو جاتے ۱۲؎

عسکرات اور ثبوت کے باب میں یہ آیت ہے ان کلماتہ فی سبب ما نزلنا علی عبدنا فا تو ابسور ہے من مثله اور محشر میں
اٹھنے کے باب میں یہ آیت ہے قل یحییٰ ہا الذی انشاھا اول مرۃ اور سو اس کے اور کتابیں اور دینیوں میں اور ہمیشہ
سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور جبرائیل و جبرائیل و جبرائیل کے لئے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ وہ
پاؤں میں احسن د اور بڑا بھی منکروں سے توبت اور جہاد کیا کرتے تھے مگر حاجت کے وقت کرتے تھے اور ان کے
وقت میں حاجت کم تھی اور سب سے اول بدعتیوں سے حضرت علی بن ابی طالبؓ کے لئے مجاہد کا دشمنان کا کہ حضرت ابن عباسؓ کو فریبوں
سے بچتے کرنا کو چاہا و انہوں نے اس سے یہ تقریر کی کہ تم اپنے امام کی عقوبت کے برابر کیوں ہو انہوں نے جواب دیا
کہ اس وجہ سے کہ اس نے قتال کیا اور قیدی اور غنیمت ہم نہیں دمی حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ اہل کفار کی
راہ میں ہے تو اسے جہاد تو بتاؤ کہ کر حنت حاشا جہاد کے روز کی لڑائی میں قید ہو جائیں اور وہ تم سے کسی کے جتنے
میں رہتے تو کیا تم اس سے وہی معاملہ کرتے ہو اپنی لڑائیوں سے کرتے ہو حالانکہ وہ نفس قرآنی کی رو سے تمہاری مال میں
نہایت میں ہے جو سب میں عرض کیا کہ یہ بھی نہ ہوتا، عرض اس مجھ سے دو ہزار دمی آپ کی انعت میں آگئے اور
رومی سے کہ حضرت حسنؓ نے ایک شخص اقتدیر کے منکر سے مناظرہ کیا اور وہ اپنے مذہب سے ثابت ہوا اور حضرت
حسنؓ ایک قدریہ سے مناظرہ کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے زید بن عیینہ سے ایمان کے بارے میں مناظرہ کیا
اور سب یہ فرمایا کہ اگر تم یہ کہو کہ ایمان نہ ہو تو یہ ضرور ہے کہ کہو میں جنت میں جاؤں گا زید بن عیینہ نے کہا کہ اسے
وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی خطا ہے ایمان تو اسی کا نام ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسولوں اور
کتابوں اور رسولوں پر اور اللہ کے بعد اس کے اور وزن اعمال پر ایمان لادیں اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کو بحال دیں کچھ نہ
تیں کر رہے ہیں سب کو پیش کیے جائیں گے تب الہامیں گے کہ جہاں جنت میں سے ہیں اور انہی کتابوں کی وجہ
سے کہ جہاں کہ ایمان نہ رہیں مگر یہ نہیں کہتے کہ اہل جنت ہیں سے ہیں حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ واقع میں تم نے دست
نہا ان سے نہ لیا ہوئی سب بایہ کہ اس میں خوش کہہ کرتے تھے بہت منہ نہ ہوتے تھے اور شور کی تقریر
زیادہ نہ ہوتی تھی اور وہ بھی حاجت کے وقت تصنیف و تدلیس کرتے تھے اس کو کوئی فن نہیں مقرر کیا تھا
تو اس کے لیے ہم لکھیں گے کہ اس میں کمرہ منہ و فہم نہ تھا تو اس وجہ سے تھا کہ حاجت کم تھی کہ اس زمانہ میں
ہر شخص ہر روز اپنی اپنی اور تہذیب کے مختصر ہو سکر کی یہ وجہ تھی کہ تہذیب ثانی کے رسالت کیسے اور اس کے قائل ہونے
پر شیعہ اور ہر حق کے واضح ہونے کے لیے ہوا کرتی ہے پس اگر طرف ثانی کا اعتنا نہ کیا، اس کا ہر
زیادہ نہ ہو کہ اس کا لازم بھی لمبا چوڑا ہو گا مگر بعد تقریر کے شروع ہونے کے کسی ترازو یا پیمانہ سے
اگر کسی قدر کم نہیں کرتے تھے کہ اس کے زیادہ نہ ہو کی اور تدلیس و تصنیف کے جو درپے نہ ہونے کو اپنی عادت

مث اور از قلم نو شک میں اس قسم سے ہونا یا ہم نے اپنے بندے پر تو لے آو ایک سورت اس قسم کی دانت تو کہ ان کو جس سے کا جس

نہایت میں اور میں برکت درمزم و سے ان کو جس سے نہ ہو

کی جہت سے نہ ہوئے، چنانچہ فقہ اور تفسیر اور حدیث میں بھی تدلیس اور تصنیف نہیں فرمائی، تو اگر فقہ میں تصنیف کرنا اور نامور لوگوں کا بنانا جو کمتر واقع ہوں، درست ہے بایں لحاظ کہ اگر اس طرح کی صورت ہو جو دوسے تو مستلزم اسے یا نہ وقت طبع اور تیزی ذہن طالبوں کو منظور ہو تو ہم بھی مجاہدہ کے طریقوں کو ہمیں لحاظ ترتیب دیتے ہیں کہ شاید شبہہ کے ابھرنے اور بدعتی کے جویش و خروش کرنے کے وقت کار آمد ہوں یا ذہن طالب علموں کا تیز ہو جاوے کہ وقت پر فوراً بے مال جواب دے سکیں رک نہ رہیں، جیسے لڑائی کے لیے ہتھیار بنایا کرتے ہیں کہ موقع سے پہلے بیکار ہوتے ہیں کہ وقت پر کام آتے ہیں یہ دونوں طرف کی ضروریں ہیں اور ہمارے نزدیک گرفتار اور تحقیق کو چھوڑ دینا ہے کہ ہر حال میں منسلک عدم کو برکتنا یا بہر حال میں اس کی تعریف کرنی دونوں بے جا ہیں، بلکہ اسباب میں تفصیل ہوتی چاہیے، اس کے لیے اول یہ معلوم کرنا چاہیے کہ حرمت دو قسم ہے، ایک وہ کہ کوئی چیز اپنی ذات سے حرام ہو جیسے شراب اور مردار ہے اور اپنی ذات سے حرام ہونے سے ہماری یہ غرض ہے کہ اس کے حرام ہونے کی علت خود اس کے اندر کوئی وصف ہو، جیسے شراب میں نشہ کرنا، اور مردار میں موت ہے پس اس طرح کی چیز کو جب ہم سے کوئی پوچھے کہ تو ہم یہ کہیں گے کہ نہ شراب حرام ہے، اس کا دھیان نہ کریں گے کہ غرض اس کے وقت و مباح ہے یا کھانے میں کھانا ایک جاوے اور اس کے اترنے کے لیے سوائے شراب کے اور کوئی چیز ہونے والی نہ ہو تو شراب اس غرض کے لیے مباح ہے اور ایک وہ ہے کہ غرض کی جہت سے حرام ہو جیسے کوئی مسلمان بیع کر چکا اس پر خیال کے وقت میں بیع کرنی یا اذان جمعہ کے وقت بیع کرنی یا مٹی کا کھانا کھانے کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ ان میں نہ ہے اور جو چیز ایسی ہو، اس کی دونوں ہی ہیں، ایک تو وہ کہ اس کی ضروری اور بہت وزن مند ہوں تو اس کو بھی مطلق ہی کہا جاوے گا کہ حرام ہے جیسے مثلاً زہر ہے کہ ضرور اور بہت اس میں سے قاتل ہے اور ایک نوع وہ ہے کہ کثرت کے وقت مضر ہوتی ہے جیسے شہد ہے کہ اگر گرم مزاج دار کثرت سے کھدے تو منہ سے یا جیسے مٹی کا کھانا کہ اس کی کثرت شرب ہو تو اس چیز پر مباح ہونے کا اطلاق کیا جاوے گا، غرض کہ شراب پر حرمت کا غرضی اور شہد پر حرمت کا بولنا باعتبار غالب احوال کے ہے پس اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ جس میں حالات ایک دوسرے کے مختلف ہوں تو اس کے حکم میں بہتر اور قلب اس سے دور تر یہ ہے کہ تفصیل دار بیان کیا جاوے، اب ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں قطعاً پائے ہیں اور نہ جہی اس لیے کہتے ہیں کہ علم کلام اپنے نفع کے اعتبار سے نفع کے نوع میں حاصل ہے یا مستحب یا واجب جس طرح کا حال مستثنیٰ ہو، اور اپنے ضرر کے فعل میں حرام ہے، ضرر علم کلام کا یہ ہے کہ شبہوں کو جاتا ہے اور عقیدوں کو بکریاں اور خشکی سے ان کو دور دیتا ہے، یہ بات علم کلام کے شرع میں موجود ہے، اور دلیل سے پھر خشکی پھر کسے میں شک ہے اس باب میں لوگ مختلف ہوتے ہیں، کوئی دلیل کے بعد درست ہوتا ہے، پس جسے درست نہیں ہوتے یہ نہ تو اس کا مرتبہ کے اعتقاد میں ہے اور ایک نہ اس میں اور ہے کہ بدعتیوں کا اعتقاد بدعت پر تہ جاتا ہے، دونوں میں ایسی طرح اختیار ہے کہ اس کے لوازم طہور میں آتے ہیں اور اسی پر امر کے زیادہ حرمانیں موجب ہوتے ہیں کہ یہ غرضی تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے جو جہل کے باعث چہن چہن میں آتا ہے و اسی دوسرے قدر دیکھتے ہو کہ عامی بدعتی کا اعتقاد نرمی سے بہت جلد زائل ہو سکتا ہے جس صورت میں کہ اس کا نشوونما ایسے شہر میں ہو۔

کی کہیں سے کہتا چاہیے اس لیے کہ اگر باتیں نہ ہوں تو نہایت سبب و ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔
 قول ہے جو کہ ہر کثرت سے ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔
 اور ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔
 گئی اور ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔
 سلسلہ جنہاں کرنا ہے اور اس کے ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔
 کہنا متصور کرنا ہے اس کے ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔
 ہم کو یہی حکم ہے کہ ان کو ان کی تصدیق پر کر دیں اس بات کا امر نہیں کہ کسی ذریعہ سے ان کی تصدیق
 کے کہنے کے خواہاں ہوں اس بات کا حکم عام خالق کو نہیں ہوا اور عقائد ان میں سے نہ ہوتے تو ہم ان کو اس کتاب
 میں درج نہ کرتے اور اگر ہر دل کے متعلق نہ ہوتے اس کے باطن سے متعلق ہوتے تو اس کتاب کے فائدہ دل میں
 نہ ہوتا کہ یہاں سے کہہ دینا چاہیے۔ اس کے باطن سے کہہ دینا چاہیے۔
 کی نوبت آگئی اس لیے اس شکل کے بل کر کے لے کر ختم تشریح کی ضرورت ہوتی ہے جو نفس یہ کہتا ہے کہ ثبوت سے
 ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔
 کہ نہ وقت مقبول کو حاصل ہو سکے ہیں ورنہ اس کے علم میں اثر لوگ قریب کے ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔
 منع کر دیا ہے وہ پانچ قسمیں ہیں قسم اول یہ ہے کہ وہ چیز بات خود دقیق جو جس کے کہنے سے اکثر فہم ہوتا ہے
 تو اس کے ادراک کے لیے اس کے ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔ اور ان پر لازم ہے کہ اس کا فضا ایسے لوگوں پر نہ کرے کہ
 ان کے ذہن ورنہ اس کا ثبوت ہو ان کے ثبوت میں فہم ہوگا۔ اس کے ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔
 اور اس قسم سے ہے کہ اس کے ثبوت میں فہم ہوگا۔ اس کے ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔
 حقیقت ان اشیاء میں سے کہہ دینا چاہیے۔ اس کے ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔
 کہ یہ حقیقت ہے کہ ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔ اس کے ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔
 نہ ہوگا اور اپنے ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔ اس کے ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔
 اور اگر معلوم ہو جاوے کہ وہ انبیاء نہ ہوں مگر جو کہ ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔
 کے کہنے کو کیا ہے اس سے وہ بھی سکوت کرتے ہیں بلکہ خدا کے تعالیٰ کی صفات میں لایں عقائد میں سے ہیں کہ وہ
 کی سمجھان کے ادراک سے قاصر ہوتی ہے اور ان حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے صرف ان پر کو ذکر کر دیا مثلاً وہ
 قدرت و غیرہ کو ان ہی طرح بیان فرمایا کہ خالق نے علم و قدرت کے ساتھ ان کی شبہات و ہم کر کے سمجھ لیا کیونکہ ان میں جو
 اوصاف میں علیہ قدرت سے کہہ دینا چاہیے۔ اس کے ثبوت سے کہہ دینا چاہیے۔

سے تھا ہے اور ان رُفد اور دوسرے مردوں جیسے وہم سے بھر ہو گئے اور راز تہذیب اگر انشا کیا جاوے تو اکثر لوگوں کو خدا کے تعالیٰ کے نام پر ہونے کا وہم ہو جاوے کیونکہ جس بات سے کہ یہ وہم ان کا دور ہو اس کے نتیجے سے ان کے فہم میں ہے۔ اور اگر کوئی مشن یا کہیے کہ قیامت کی بات اسی ہے اور وہ بعد ہزار برس کے یا زیادہ خواہ کہ کے ہوگی تو یہ مشنوں سمجھ میں آتا ہے مگر اس کا ذکر بندوں کی عقلیت اور نہ کے خوف سے نہیں کیا گیا کہ شاید اگر وہ بات بہت ہوئی اور نفسوں نے غلامی میں دیر تھیں تو کچھ پروا نہ کریں گے اور اگر خدا کے تعالیٰ کے علم میں قیام ہوئی ہو زکر کر دی جاتی تو خوف زیادہ ہوتا، اور آدمی اگال سے روگردان ہو جاتے ورنہ خراب ہوتی تو یہ تقریر کر دہ کر جاوے اور درست ہو تو دوسری قسم کی ایک مثال ہو سکتی ہے تیسری قسم وہ ہے کہ اس کو صریح ذکر کیا جاوے تو کچھ تب اسے اور اس میں کوئی ضرر بھی نہ ہو، مگر اس کا ذکر بطور استعارہ اور اشارہ کے کیا جاتا ہے تاکہ ان کا اثر سننے والے کے دل میں زیادہ ہو اور منطقت اس میں یہی ہو کہ اس بات کا اثر زیادہ ہو، مثلاً اگر کوئی کہے کہ میں نے فلان شخص کو دیکھا کہ خود کوں کی گردن میں موتیوں کا ہار ڈالتا ہے تو اس نے اس قول میں اشارہ کیا کہ علم اور حکمت نا ابلوں کو کھاتا ہے بس سننے والے کبھی اس کے ظاہر ہی معنی سمجھنے کا اور حقیق حریب دیکھنے کا اور جانے گا کہ اس شخص کے پاس نہ ہوتی ہے اور نہ اس کے مسکن میں شوک ہے تو وہ راز باطن کو سمجھ جاوے گا، اور اس باب میں آدمی غفلت ہوتے ہیں، اور اسی طرح کہ منقول اس قطعہ میں مٹی شاعر نے کہا ہے۔ قطعہ

خفاط اور اس کے مقابل سفید بات دونوں یہ کام کرتے ہیں بالائے آسمان
بننا ہے ایک فرقہ رہبر کو داما سینا دوم ہے جامہ مقبل کو جاوداں

اس قطعہ میں شاعر نے سبب سے اس کو اقبال اور ادب کے باب میں دو شخصوں کا ریکر سے تعبیر کیا ہے نہ جگہ تن قسم کا مال یہ ہے کہ معنی کو اس صورت میں بیان کریں کہ خود ہی معنی اس میں پاتے جاویں یا اس صورت کے ہیں اور اسی قسم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیہ رینٹ سے ایسی سکڑتی ہے جیسے کھل آگ پر لگی ہے اور ہم کو معلوم ہو کہ مسجد کا محسن ہی بہر میں رضی اللہ عنہ سے نہیں سکڑتا بلکہ یہ معنی ہیں کہ مسجد کی روح بزرگ اور بزرگ ہے اور اس میں رضی اللہ عنہ اس کی حقارت کرنی ہے اور مسیحیت کے خلاف ہے جیسے آگ کا جلنے کے خلاف ہے اور اسی طرح یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اھا یخشى الذی یرفع رأسہ قبل ان یماد یحول اللہ من اسہ مرأیہ ہما من... اور یہ امر ظاہر ہے تو یہ نہ کبھی ہوا اور نہ ہوا مگر معنوں کی راہ سے ہو کر ہے کہ چینی کہرت کا سامر رنگ اور شکل میں نہیں ہوتا بلکہ خاصیت میں یعنی سب سے وقوفی اور کم ذہنی میں ہو جاتا ہے کہ جو شخص اپنا سر امام سے پیچھے ہے تو سب وقوفی اور اجنتی ہیں اسے اس کا مگر جسے مگر ہو گیا وہی مقلد ہے صورت منظور نہیں، وہ تو معنوں کا سا چھا ہوئی

یہ روایت مرفوعہ نہیں لی، ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کا ارشاد اس کو لکھا ہے، "خ" یہ نہیں دے سکتا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے امام سے پہلے اس بات سے کہ بدل دیوے اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھا بنا دے، بخاری و مسند بروایت ابن مرہۃ

میں سے کسی اور میدان میں نہ ہو سکتا تھا اور اس لیے کہ میدان روئی کی حد کوئی نہ ہو سکتا تھا۔ پس اگر میں
 پس جو اس کے لیے اتنی صورتیں تھیں کہ منع کرنے والا منہ نہ نہیں اور سائنس کی سیرت بھی اس کی شاہد ہے کہ
 وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان امور کو جس حد تک آتے ہیں وہی حد تک رہنے دو یہاں تک کہ حرب حنفت نامہ سے
 کسی نے استواء کا نام پڑا تو اس نے فرمایا کہ استواء کے معنی تو معلوم ہیں اور کیفیت بھیوں سے وہاں اس
 یہ سب سے اس کا پس پڑنا بدست سے اور بعض لوگوں نے میدان روئی کی طرف میں کیا سب اور جو امور کہ
 حنفت انہی کے متعلق ہیں ان میں تاویل کو دخل دیا سب اور جو باتیں آخرت کے متعلق ہیں ان کو نہ ہر قسموں کے
 بہر سب پھر تاویل سے منع کیا ہے یہ لوگ تاہم ان لوگوں کے ہیں اور معتدلوں نے یہ زیادتیں نہ کیں
 تاہم ان کے حنفت میں سے رویت کی تاویل کی اور اس کے سمیع اور بصیرتوں نے میں تاویل کی ورنہ ج میں تاویل کر کے
 کیا کہ سب سے نہیں ہوتی اور نہ اب قبر و زمین اور پھر تمام احاد و آخرت میں تاویل کران بلکہ جہوں کے
 لئے اور شاہد ہونے کے اور حنفت اور دوزخ کے مقد میں کہ حنفت میں کما سنہ کی اور پیچھے کی اور سونے کی چیزیں و زیورات
 و جمیع مسوئیں ان میں موجود ہیں اور دوزخ کا سبب محسوس ہے اور ان لوگوں کا جہلنا ہے اور حیرتوں کا پھنسا ہے اور ان
 لوگوں نے جو ترقی میں درجہ تک کی توفیق دے ان سے بھی بڑھ گئے انہوں نے حنفت میں آخرت میں ہوں ان سبب
 کے معنی میں وسیلہ اور اس بات کے قائل ہوئے کہ رنج اور لذت میں صرف عقلی اور روحانی ہوں ان جسموں کا شریہ ہونا
 نہ ہونے میں ہی رہی ہیں کہ ان پر نہ سب یا راحت اس قسم کے ہوں گے کہ یہ ہوا اس کے ان کا اور کہ نہ ہو اور یہ سب
 فرقے قتال سے بڑھتے ہوئے ہیں امر حق اور میدان روئی کی حد کو یہ سب کہ باطل تاویلات میں نہ آتا بلکہ جیسے یہ
 فرقے مذکور ہوئے اور نہ ان بند ہو جیسے پہلی فرقہ ہے مگر یہ حد بہت باریک ہے اور اس پر چیز توفیق یافتہ لوگوں سے
 جو امور اور بھی سے دیکھتے ہیں نہ ت سننے سے اور انک نہیں کرتے اور کوئی واقف نہیں اور ان لوگوں کو
 جب امور کے اسرار و حجب میں حقیقت کے واضح ہو جاتے ہیں تب یہ الفاظ و ارادہ کو دیکھتے ہیں اور اس وقت
 ان کے خلاف کے مطابق ان کے پایا جو نورانیین سے انہوں نے مشاہدہ کیا ہے تب تو ان کو وہی ہی ثابت دیکھتے ہیں
 اور ان کے خلاف پایا تو اس کی تاویل کرتے ہیں لیکن جو شخص کہ ان امور کی معرفت بہت سننے سے حاصل کرتا ہے ان
 اقدام میں ہیں انہیں بتا اور نہ اس کے سہارے کی کوئی جگہ معلوم ہے۔ پس ایسے شخص کے لیے مناسب تر نام نہ نہ
 نہ نہ ہے۔ اب چونکہ ان امور میں میدان روئی کی حد کو خوب واضح کرنا عہدہ منہ سننے میں داخل ہے اور اس کا بیان
 بہت مشکل ہے لہذا ہم اس میں غرض نہیں کرتے اور غرض اس کی یہ قسمی کہ فی ہر کی بات سے موافقت اور مخالفت
 کا بیان کیا ہو سکے۔ سو ان پانچوں قسموں سے بہت سی باتیں واضح ہو گئیں اور جو عقیدے کہ ہم اول میں لکھتے
 ہیں ان کے جاری دانست میں بہر علوم کے لیے کافی معلوم ہو گئے ہیں کہ ان کے جہوں ان کو جہوں ان باتوں کے متعلق ہونے
 کے اور کسی چیز کا حکم نہیں ہوتا مگر جس صورت میں کہ بدست کے شائع ہونے سے انہی عقیدہ کی ابتری کا خوف ہوا
 وقت دوسرے جہوں ایسے عقیدے کی طرف ترقی کرنی پڑتی ہے جس میں مختصر اور روشن باتیں بدلانے کے

معلوم نہ ہو جو وہاں کے حال ہونے کے اس طرح دیکھا کہ اسوں کی بنا نہ لیا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس بات سے انبیاء
معلوم تھے معلوم جہاں رہے اس سے اہل بدعت کندنہ تراش بر لوقی اولی جہاں میں روایت روایت کو جو خیرت میں ظاہر
پر محمول کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اہل اہل اہل نہیں آتا اس لیے کہ دیکھنا ایک قسم کا علم و کشف ہے، فرق یہ ہے
کہ علم کی نسبت کفر ہاں اور واضح تر ہے، پس جب کہ یہ درست ہو کہ خدا نے تعالیٰ سے علم متعلق ہو اور وہ کسی طرف میں
نہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روایت اس کے متعلق ہو جس صورت میں کہ وہ کسی طرف میں نہ ہو اور جیسے یہ درست ہے کہ
اللہ تعالیٰ خلق کو دیکھتا ہے اور ان کے مقابل نہیں تو یہ بھی درست ہو کہ خلق اس کو دیکھتا ہے اور مقابل نہ ہو اور جس طرح اس
کا جانتا ہوں کیفیت اور صورت کے ہو سکتا ہے اس طرح اس کا دیکھنا بھی ہے کہ کثرت و صورت کے ممکن ہے۔

دوسری اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ وحید و شریک اور یکتا بد دل مشن اور ہمہ کے ہے، پیدا کرنے اور ابداع میں
تنہا ہے اور ابداع و اختراع میں الیک، نہ اس کا کوئی مثل کر شاہ یا مساوی ہو اور نہ اس کا کوئی مقابل کہ اس سے نزاع
کرے اور اس کے منافی ہو اور اس بات کی برہان یہ ارشاد خداوندی ہے تو کون فیہا الماتۃ الا اذۃ لخصیات اس
کی تقدیر یہ ہے کہ اگر وہ خدا ہوں اور ان میں سے ایک کوئی کہ ہم کہنا چاہتے تو دوسرے اس کی موافقت پر مجبور ہے تو
نہ ہو کہ وہ مرعاجیز اور دبا ہوا ہو، خدا کے قدر سے دوسرے مرآتوی اور شایب ہو اور اول شخصیت اور حق صبر طہر کے
کا خدا کے قدر نہ رہے گا دوسرے اگر اللہ تعالیٰ کے خصیات کی معرفت میں اور اس کا مدد میں اول پر۔

یسری اصل یہ جاننا کہ خدا کے تعالیٰ قدر سے اور اپنے اہل رشاویں چاہتے ہیں علی کل شئی تقدیر اور اس کی وجہ
یہ ہے کہ عالم اپنی صورت میں محکم اور اپنی پریشانی میں مرتب اور منظم ہے پس اگر کوئی شخص ایک کیز مرید کہ تہہ بنا ہوا وہ
فکر و فکر سے بخوبی آراستہ دیکھتا ہے یہ وہم کہ اس کو کسی دہ سے بنا ہو جو کہ نہ کر سکے یا کسی دہی نہ تیار کیا ہو
انہی کو قدرت نہ ہو تو وہ شخص دائرہ اس سے خارج ہے ورنہ صرف مقادیر جہاں میں داخل ہو کر انہی طرح خدا کے تعالیٰ کے
استعداد سے لے کر کوئی کر اس کی قدرت کا انکار نہیں ہو سکتا۔

از مصری اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا عالم اور سبب مخلوق ہے پر جوئی سبب کوئی ذرہ امکان و زہر
بکرت کے علم سے شایب نہیں، اپنے ارشاد میں چاہتے ہیں علی کل شئی تقدیر اور اس کے جانتا کی طرف اس
ارشاد سے یہ ہدایت فرماتا ہے لا یجلیہ عن خلق و نحو السلیف الخیر و اس میں یہ ہدایت فرمائی کہ پیدا کرنے سے
میں ہر حال کر لو اس طرح کہ خلقت کی نسبت اور منہ خدا کی ترتیب اور نزاکت کوئی چیز میں بھی اس بات پر بلا
شعبہ اس سے کہ اس کا صالح ترتیب و نظام کی کیفیت کو خوب جانتا ہے پس جو کہ اللہ تعالیٰ نے مذکور فرمایا ہے وہی
ہدایت اور تعریف کے باب میں انتہا ہے۔

نکات اگر ہر قسم ان دونوں میں اور کہ سوا کے اللہ کے تو دونوں ضرب ہو جاتے، سنٹ و رد ہر چیز پر تو در، سنٹ اور وہ مرچیز سے
و کثرت سے۔ سنٹ وہ نہج نے جس نے بنایا اور وہی سبب جمیع جہاں خبر دار۔

تخلیقات ہیں کہ وہی ہے جو نفس کا اہم ہو۔ حروف اور ذرات وصف بتانے والے کے لیے ہیں جس سے حرکت و اشارہ سے جن اوقات مجھایا کرتے ہیں وہ نہ معلوم کہ یہ امر جس نئی شخصوں پر کیے مشتبہ ہو یا حالانکہ جہاں کی مثال و التمثیل اس کو اس بات کے کہنے سے ضرور کے کہ یہی زبانوں کو نہایت سبب ندرت میں یہی قدرت خدا کے سبب سے ہے۔ یہ پیدائش ہے۔ وہ قدیم ہے تو اس کی مثال سے تو اپنی مع کو تو روز سے و اس کے ساتھ خاص کرنے کے ابلی زبان بند کرنا اور جو نفس یہ نہ کہ کہ قدیم اس کو کہتے ہیں جس کے پہلے دوسری چیز نہ ہو، اور یہ ہم بتا رہے ہیں جو میں اس کے پہلے یہ ہے اس لیے کہ یہ نہ کہ قدیم نہ ہو، تو یہ شخص کی طرف دھیان کرنے سے اپنے دل کو پاک کر، کیونکہ ہم نے یہ دل کو ان مناسب سے دور رکھتے ہیں خدا کے تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے جس کو وہ کہہ کر کے اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص اس بات کو بعد جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں ایسا علم نہ تھا جو جس میں آواز و حرکت نہ ہو تو اس کو اس امر کا بھی نہ کہ کرنا چاہیے کہ خیرت میں بات کو، ایک جو نہ سمجھتا ہے نہ تک ہے و اگر وہ بات سمجھتا ہے کہ جو چیز رنگ اور بھم اور مقدار اور کیفیت سے متبرک ہے اس کو دیکھنا حالانکہ اب تک وہی چیز کوئی دیکھ نہیں تو مسکن کے سامنے میں کسی وہی سمجھنا چاہیے جو دیکھنے کے باب میں نہایت۔ و اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا نے تعالیٰ کو ایک تم سے کہ وہی سب وجودات کا علم ہے تو اس کی ذات کے لیے ایک نعمت کہ ہم کی بھی سمجھنا چاہیے کہ حقیقی باتیں حجابوں کے گھٹنے میں آتی ہیں وہ اس کا علم ہے اور اگر یہ مثال میں کیا ہے کہ ساتواں آسمان اور زمین اور بہشت اور دوزخ ایک چھوٹے سے پرچہ پر لکھے جاتے ہیں و در دل میں درجہ ہیکہ کی یاد رہتی ہے۔ و یہ سب اشیاء ان کے ذریعہ کے میں سو جتے ہیں مگر آسمان و زمین و بہشت و دوزخ ان کے دل و در دل اور پرچہ میں نہیں آجاتی۔ اور اگر یہ بھی عقل میں نہ پاتا ہے کہ ہم۔ بانی زبانوں سے پڑھا جاتا ہے۔ و ان میں انمول و مومنہ، مصاحف میں لکھا جاتا ہے کہ ہم کی ذات ان چیزوں میں حلول نہیں کرتی، اس لیے کہ اگر لکھنے سے کہ ہم کی ذات حلول کر جاوے اور آ کہ لکھنے سے کہ نہ میں اک کی ذات آب و سہ اور گندہ کو یہ دسہ۔

ساتویں اصل یہ کہ خدا نے تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ ہم ہے۔ وہ قدیم و دائمی مرتبہ اس کے سبب صفات ہیں۔ خدا نے تعالیٰ کا حوالہ کے لیے محل ہذا محل ہے کہ وہ ذات بدلتے رہتے ہیں بلکہ خدا نے تعالیٰ کے صفات میں آ کر نہ کہ وصف وہی واجب ہے جو اس کی ذات کے لیے واجب ہے کہ اس پر تفسیر نہ آویں اور اس میں حوادث نہ ہوں۔ بلکہ وہ ہمیشہ سے ازل میں ہمہ صفات کے ساتھ موجود رہا۔ و اگر اس کی جہاں رہا اور حواس کے تفسیر نہ ہوں۔ اس لیے کہ جو چیز محل حوادث ہوگی، وہ حادثات سے نہ بچے گی، و اگر جو نہ حوادث سے نہ بچے وہ حادثات سے ہمہ ہمہ پر جو وصف حادث ہونے کا ثابت ہے وہ اس کی جہت کے ہے کہ ان پر تفسیر نہ آوے اور صفات کے بدلنے کو قبول کرتے۔ سب میں تو اب نالی تفسیر کے قبول کرنے میں جب ہم کا شریک کیے ہو جاوے گا اور اس پر یہ تفسیر نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کو اس قدیم و اس کی ذات کے ساتھ ہم ہے۔ اور حادثات صرف آوازیں ہیں جو کہ وہ حروف پر دلالت کرتی ہیں و اس سے کہ یہ چیزیں آتا ہے کہ لڑکے کے پیرامون کے ہر چیز میں ملے کہ یہ ہمہ کہ اس کے پاس کے ساتھ ہم

ہوتا ہے یہاں تک کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے اور اس کو تئیں آتی ہے اور جو امر کہ باپ سکھاتا ہے اس کے متعلق ہر شخص اس میں پیدا کر دیتا ہے تو وہ اس امر کا نام پڑھتا ہے جو اس کے باپ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور جب تک کہ لڑکا اس کو جان نہ لے گا تب تک اس امر کا وجود قائم رہے گا۔ اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ جس حکم پر کہ خداوند تعالیٰ نے اس کے قائلین و خلیفین کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا خلیفہ بنایا ہے اور جبریل کے ہوا یعنی جس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں اس حکم کی معرفت پیدا کی اور ہم قدیم کے سننے کے سینہ کا یہ نمونہ ہے۔

اگرچہ اس میں یہ کہ خدا تعالیٰ کا حکم قدیم ہے یعنی وہ ہمیشہ سے اپنی ذات و صفات کو ہر جو کچھ مخلوقات میں حادث ہوتا ہے سب کو ازل سے جانتا ہے اور جب کبھی مخلوقات حادث ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کو ان کا سمجھنا پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ سب حوادث ہم ازل سے اس کے سامنے منکشف ہیں مثلاً اگر ہم کو زیر کے آگے کا حکم آفتاب کے نکلنے کے وقت پیدا ہو اور جب تک کہ آفتاب نکلے تب تک یہ حکم بالفرض بنا رہے گا تو اس وقت میں یہ کہ ہم کو اسی حکم سے معلوم ہو گا کہ کوئی نیا لہ اس کے ساتھ نہ ہوگا پس اللہ تعالیٰ کے حکم کو قدیم ہونا بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے۔

نور انسانی یہ کہ ارادہ الہی قدیم ہے اور حوادث کے پیدا کرنے کے لیے ان کے اوقات مخصوص اور مناسب میں موفّق ہو سکتا ہے سابق کے ازل میں متعلق ہو گیا ہے اس لیے کہ اگر اس کا ارادہ حادث ہو تو وہ حوادث کا محل کثرت ہے اور اگر اس کا ارادہ اس کی ذات کے سوا دوسرے میں حادث ہو تو وہ ارادہ کرنے والا نہ ہوگا جیسے کہ حرکت تہاری ذات میں نہ ہو تو متوکل نہ کہل و کے اور جس طرح چاہا ہو مان لو، دونوں صورتیں میں ارادہ کے حادث کے واسطے دوسرے کی ضرورت ہوگی اور دوسرے کے لیے تیسرے کی، یہاں تک کہ نوبت تسلسل سے نہایت پہنچے ہو ازل سے اس لیے اس کے ارادہ کا حادث ہو جائے اس سے۔ اور اگر یہ ممکن کہا جاوے کہ ارادے کا حادث ہونا بدول دوسرے ارادے کے ساتھ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حادث ہونا بدول ارادے کے ہو۔

دوسری اس میں یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے علم سے، اور زندہ نہ حیات سے، تو قدرت سے، مریت سے، رد سے، متکلم ہے، حکم سے، سمیع ہے، سننے سے، بینا ہے، دیکھنے سے، دریا و صاف اس کے ان ذریعہ مستقبل سے ہیں اور جو شخص یوں کہے کہ عالم ہے بدول علم کے، تو کو یا یوں کہتا ہے کہ غنی ہے بدول مال کے یا عالم ہے بدول غلام کے اس لیے کہ علم اور معلوم اور عالم ایک دوسرے کے لازم ہیں جیسے قاتل اور مقتول اور قاتل، تو جس وقت قاتل غیر مقتول کے نہیں منقور ہو سکتا، اور نہ مقتول بدول قاتل اور قاتل کے، اسی طرح عالم بدول علم کے بھی ممکن نہیں اور نہ علم بدول عالم کے بلکہ یہ تمثیل قاتل میں متنازع ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تو جو شخص عالم کو علم سے علیحدہ ہونا چاہے تو کہے کہ اس کو چاہیے کہ عالم کو معلوم سے بھی جدا ہونا اور عالم کو عالم سے علیحدہ ہونا چاہیے کہ ان نسبتوں میں کچھ فرق نہیں سب ایک ہی سی ہیں، تیسرا رکن اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت میں اور اس کا مدد بھی دل معلول پر ہے۔

پہلی اصل یہ جاننا کہ عالم میں جو حادثات ہوا ان کا فعل و اثر فطرتی و غنائی ہے جس کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی خالق اور
 نہ کوئی ایجاد کرنے والا خلق کو بنایا اور پیدا کیا و ان کی قدرت سے اور حرکت سے کوئی ایجاد نہیں پس بندوں کے لئے یہ فاعل ہیں
 وہ سب اس کے پیدا کیے ہوئے اور اس کی قدرت سے و بنائے ہیں اور اس کی قدرت سے ہی ان کی قدرت ہے سب اللہ فاعل
 ال شئی اور اس میں تو اللہ خلقکم و ما تعلمون اور اس میں تو اللہ و اقول لکم ادا بعبادہ و ابلہ اللہ علیہ
 بنات اللہ و اللہ یعلم من خلق و هو ملئیت انجیل بندوں کو کہ کیا راستہ انوار و فضل و کرم
 اور دل میں بات لیتے ہیں پھر یہ ہیں اس لیے کہ وہ ان کے افعال کے منت سے و منت سے راستہ علم پر میرا کرنے
 کے مستعد ہیں فرمایا، اور وہ بندے کے افعال کا خالق کیسے نہ ہو کہ اس کی قدرت کامل ہے اس میں کسی طرح کا قصور
 نہیں، و اس کی قدرت بندوں کے بدلوں کی حرکتوں سے متعلق ہے اور حرکتیں ایک ہی ہیں، اور قدرت کا خالق
 ہونا سب سے بڑا ہے تو کیا وجہ ہے کہ بعض حرکتوں سے متعلق ہو اور بعض سے نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حیوان
 اختیار میں مستعد ہو، حالانکہ بکری و شہد کی کسی اور تمام حیوانات سے وہ انجیل کا رسا، زب کے میں کہ جس میں انوار
 کی قوت و کثرت ہو تو وہ کیسے فخر و شہرے و رخصت و نذریم فخر نہ ہو ان کو انوار اپنے کاموں کا مستقل شہرہ ہی نہیں ان
 کی فخرت کہتے ہیں جیسا انقیاس سے بدلتی فوہات سب ذلیل و شکستہ ہیں فخرت وہی ہے جو فخرت انسان و جبرستہ
 و وہ بھی اصل یہ ہے کہ خدا کے تعالیٰ کا مخرج ہونا بندوں کی حرکات کو اس بات کا موجب نہیں ہوتا کہ وہ
 حرکات بندے کے تحت قدرت کتب کے طور پر نہ رہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قدرت و رخصت و بدلوں کو پیدا کیا
 و انہی اختیار و انوار کو بنایا، قدرت بندہ ایک و کثرت ہے اور خدا کے تعالیٰ کی بولی سے اس کا سبب نہیں و
 حرکتیں ہیں خدا کے تعالیٰ نے پیدا کی، اور بندہ کی صفات اور سب سے یعنی وہ بندہ کی ایک و کثرت سمی قدرت کے
 کو انہی پر بولی سے تو چونکہ حرکت دوسری صفت کی طرف منسوب ہے پس کوئی نہ کہتے ہیں اس کو بندہ سے کہ باقیہ
 اس لیے کہ اس کو کثرت کہتے ہیں و یہ حرکت بندہ کی ہے بعض نہیں ہو سکتی اس لیے کہ بندہ فاعل اس کی حرکت اختیار
 اور ان کی میں فرق ہوتا ہے یہ حرکت بندہ کی پیدا کی ہوئی کیسے ہو سکتی ہے کہ کوئی متنبی نہیں کیسے سے
 کہ ان کے اجزا کی تفصیل اور شمار کا علم بھی نہیں اور سب سے بڑا فاعل انہی کو ایک صورت و میدان اختیار کی و
 کثرت و اختیار کی رو سے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے برابر ہیں اور ایک و کثرت کے اعتبار سے ہیں اور کثرت
 کہتے ہیں بجا قدرت کے اختیار میں ہیں اور یہ کثرت نہیں کہ جس قدرت کی چیز و قدرت کا خلق ہو وہ فخرت
 کی کثرت سے و کثرت میں خدا کے تعالیٰ کی قدرت کا علم سے متعلق ہے و رخصت اس کے میں اختیار
 کے تحت ہونا قدرت عالم سے متعلق فاعل اس وقت اور کثرت کا فاعل ہے بندہ سے کثرت نہیں کہ
 مقلد و مجتہد اس کے حاصل نہیں ہو جاوے۔

حسن کرنے والے ہے یہ امور اس پر واجب نہ تھے اور فقہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں خدا کے تقدیری پر واجب ہیں اس وجہ سے کہ میں بندوں کی بہتری سے اور ان کا فلاح میں اس لیے کہ واجب کرنے والا اور منع کرنے والا تو وہ ہے وہ کیسے اور لزوم کا ہدف ہو سکتا ہے اور واجب سے تو معنی مقصود ہوتے ہیں اولاً تو ایسا فعل کہ جس کے چھوڑنے سے آئندہ یا بد فعل نقصان ہو نہ کہ نہیں کہ نہ ہر خدا نے تعالیٰ کی امت واجب ہے یعنی اس کے ترک سے آئندہ کو آخرت میں اس پر عذاب ہو گا یا نہیں کہ یہاں سے پر پانی کا پینا واجب ہے کہ اس کے ترک سے انجام کو مرہاوسے کا ۔
دوسرے ایسا فعل جس کے نہ ہونے سے نقصان ہو نہ کہ نہیں کہ معلوم اور وجود واجب ہے یعنی اگر معلوم نہ ہو تو اس کا لازم آوے گا اور یہ ہے کہ علم جہل میں ہوا ہوسے کا ۔ اب اگر معتزلہ سچوں کی یہ مراد ہے کہ تقدیری پر پیدا کرنا یا قہر اول معنی کے واجب ہے تب تو نو یا خدا نے تعالیٰ کو معاذ اللہ ضرر کا نشانہ بنا سکتے ہیں اور اگر پیدا کرنا اس پر دوسرے معنوں کی رو سے کہتے ہیں تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ علم ازلی جب خدا کے تعالیٰ میں ہے تو اس کے لیے معلوم کا وجود ضرور چاہیے اور اگر واجب کے کوئی تیسرے معنی لیے ہیں تو وہ ہم سمجھتے نہیں اور یہ تو کہتے ہیں کہ بندوں کی بہتری کے لیے واجب ہے یہ کہ خدا سے اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کی بہتری کو ترک کرے اور اس سے اس کو کچھ ضرر نہ پہنچے تو پھر اس کے اتق میں وجوب کے کچھ معنی نہ ہوں گے ۔ مگر وہ ازلی بندوں کی بہتری میں اس لیے کہ ان کو بہت میں پیدا کر دیتا ، اس بہت کی طرف سے کو ان سے حاصل جمع کرتا کہ دار المسائب میں اس کو پیدا کرے اور بد وقت تیرا ہی بناوے پھر عذاب کے خطرے اور حساب کے خوف سے ڈراوے ۔

پہلی دلیل اصل یہ ہے کہ خدا کے تعالیٰ کو جائز ہے کہ بندوں کو ایسی بات کا علم دے جس کی طاقت ان میں نہ ہو اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ امر جائز نہ ہو تو پھر اس کے دور کرنے کا سونپاں ہے خدا کہ اس نے خدائے تعالیٰ کے ارشاد سے شایستگی سے رہنا اور ان معنی صاف صاف مذکور ہے اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جو جہل آپ کی تصدیق نہ کرے گا پھر جو جہل کو یہ حکم کیا کہ سب اقوال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے ۔ حالانکہ ایک قول آپ کا یہ بھی تھا کہ جو جہل تصدیق نہ کرے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی تصدیق کرے کہ تصدیق نہ کرے گا اس کی تصدیق تو امر محال ہے ۔

پہلی دلیل اصل یہ کہ خدا کے تعالیٰ کو درست ہے کہ اپنی مخلوق کو بدول کسی جرم سابق اور ثواب آئندہ کے درود عذاب پہنچا دے اس میں معتزلیوں کا خلاف اور جبار کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی ملک میں تصرف کرتا ہے اس کا تصرف اس کی ملک سے بوجہ نہیں کرتا اور ظلم اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی ملک میں بدول اس کی اجازت کے تصرف کرے اور اللہ تعالیٰ پر ظلم ہے کیونکہ اس کے سامنے دوسرے کی ملک نہیں ہے کہ اس میں تصرف کرنے سے ظلم ہو اور اس امر کا وجود ہے اس کے درست ہونے کی دلیل ہے یعنی دیکھتے ہیں کہ جباروں کا ذبح کرنا اور آدمیوں کا ان کو انواع مختلف پٹیاں بھرے

کہ ان کو درد تھا ہے چار نکراتے سے تصور پہلے سے زود نہیں ہوا پس اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرتا ہے، وہ جس قدر انہوں نے تسلیم نہیں کیجی ہوں گی ان کا بدلہ ان کو نہایت کر کے گا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر واجب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ پر زندہ کرنا ہر ایک حیوانی یا ممالیہ شے پر ہوتا ہے کہ وہ جب ستارہ ان کو زندہ کرے تو ان کو ان کے ثواب دے تو وہ شخص دائرہ شریعت اور عقل دونوں سے خارج ہے اس لیے کہ ہم اس سے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حشر اور ثواب کے دینے کے واجب ہونے سے کیا مراد ہے کہ یہ کہ اس کے ترک سے اس کو مضر ہو یا نفع تو محال ہے اور اگر واجب کے کوئی اور معنی ہیں تو ہم پہلے یہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ معنی غیر منہوہ ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نفع واجب کے ہیں ان سے یہ قول خارج ہے۔

سوال اول اسل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس پر یہ واجب نہیں کہ وہ بندوں کے حق میں زیادہ مناسب ہو اسی کی رعایت کرے۔ اس لیے کہ ہم پہلے لکھا آئے ہیں کہ خدا کے تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں بلکہ اس کے حق میں واجب سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے پوچھ نہیں ہو سکتی، مخلوق سے باز پرس ہوتی ہے، اور ہم کو کوئی تباد سے کہ مقتضی جو یہ کہتا ہے کہ مناسب تر فعل کا کرنا بندوں کے حق میں خدا کے تعالیٰ پر واجب ہے، وہ اس مسئلہ مفروضہ میں کیا جواب دے گا کہ اگر آخرت میں ایک مردہ لڑکے اور ایک بالغ مردہ کے درمیان میں مناظرہ ہو اور دونوں مسلمان مرے ہوں تو اللہ تعالیٰ بالغ کے درجے بڑھادے گا اور لڑکے پر اس کو فضیلت دے گا، اس لیے کہ بالغ نے ان نعمت الہی میں بعد بلوغ کے محنت ڈالی اور لڑکا نہ، مقتضی کے قول کے بموجب خدا کے تعالیٰ پر واجب ہے، پس اس صورت میں اگر وہ لڑکا کہے کہ الہی تو نے اس کا مرتبہ کیوں زیادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس لیے کہ بالغ ہو اور طاعت میں محنت کی، پھر لڑکا یہ کہے گا کہ الہی تو نے مجھ کو لڑکپن میں مار دیا تھا، تیرے ساتھ واجب یہ تھا کہ میری زندگی باقی رکھتا کہ میں بالغ ہو جاتا اور طاعت میں کوشش کرتا، تو نے خدا اس بات میں نہ کیا کہ میں زیادہ کی اور میری نہ کی، اس میں میرا تصور نہیں ہو کس وجہ سے اس کو فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تو بالغ ہوتا تو شکر کیا محبت کرتا تو تیرے حق میں مناسب تر یہی تھا کہ لڑکپن میں مرنا دے کہ یہ عند خدا ہے تعالیٰ کی طرف سے مقتضی بیان کرتے ہیں، اب ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لڑکے کے حق میں ارشاد اس طرح کا کرے گا تو اس وقت دوزخ کے طبقات میں سے کافر لڑکوں کے درجے میں سے ہی یہ تو کچھ معلوم ہی تھا کہ ہم بڑے ہو کر شرک کریں گے تو تو نے ہم کو لڑکپن ہی میں کیوں نہ مار دیا، ہمارے اس مسئلہ لڑکے کے درجے سے کچھ بھی راضی تھے تو اس کا جواب دیا جاوے گا، اب اس صورت میں یہ قیام کرنا واجب ہے کہ خداوند کریم کے معاملات جلال کی جہت سے ایسے نہیں کہ مقتضیوں کی میزان میں ان کی گناہیں زیادہ ہیں کہ یہ کہ مقتضی سے بندوں کے حق میں مناسب تر فعل کی رعایت پر توجہ دے شک ہے پھر ان پر مناسب عذاب کو مستند کر دینا بھیجے جائے حکمت سے بعید تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھیج کے معنی یہ ہیں کہ چیز غرض کے موافق نہ ہو، یہاں تک کہ ایک ہی چیز ایک شخص کے حق میں بھیج ہوتی ہے اور دوسرے شخص کے حق میں بشرطیکہ اس کی غرض کے موافق نہ ہو، چھٹی ہوتی ہے

مثلاً کسی کو بار جانا اس کے قرباً قبیح جانتے ہیں اور اس کے دشمن اچھا سمجھتے ہیں تو اگر تمہاری غرض قبیح سے یہ ہے کہ یہ امر خدا کے تعالیٰ کی غرض کے موافق نہیں، تب تو محال ہے اس سے کہ اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی ان معنوں کے اعتبار سے اس سے قبیح متصور نہیں جیسے کہ ظلم اس سے متصور نہیں یعنی ملک غیر میں اس کا تصرف کرنا ہو ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ ظلم بھی اس سے محال ہے اور اگر قبیح سے یہ غرض ہے کہ جو اوروں کی غرض کے موافق نہ ہو تو اس کو خدا کے تعالیٰ پر محال کیوں کہتے ہو یہ تو صرف ایک تمنہ ہے اس کے خلاف پر وہی صورت شاہد جو تم نے دوزخیوں کے منکرہ کی غرض کی سبب غرور میں حکیم کے معنی یہ ہیں کہ چیزوں کی حقیقتوں سے آگاہ اور ان کے افعال کو اپنے ارادے کے موافق متنبہ و کرنے پر قادر ہو اور اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ مناسب ترک کی رعایت کرنی چاہیے اور جب ہم میں کے حکیم جو رعایت مناسب ترک کی کرتے ہیں وہ صرف اپنے نفس کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں اس بات کے باعث تعزیت حاصل ہو اور آخرت میں ثواب یا اس کی جہت سے کوئی آفت اپنے اوپر سے دفع کریں، اور یہ باتیں متدلی پر محال ہیں اس لیے اصل کی رعایت کا اس پر واجب ہونا بھی محال ہے۔

اٹھویں اصل یہ ہے کہ خدا کے تعالیٰ کی معرفت و رعایت اس کے واجب کرنے اور اس کی شریعت کی جدت سے واجب ہے عقل کی جدت سے واجب نہیں بخیر لی اس میں بھی خود کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل خدا کے تعالیٰ کی رعایت کو واجب کرے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو بے فائدہ واجب کرے گی ورنہ محال ہے اس لیے کہ عقل بشر کی موجب نہیں ہوتی ورنہ کسی فائدہ کے لیے واجب کرے گی اور فائدہ یا تو معبود کا ہو گا اور یہ بھی خدا کے تعالیٰ کے حق میں محال ہے کہ وہ سب فائدہ والوں اور غرضوں سے پاک ہے، بلکہ کفر اور ایمان اور طاعت اور عصیان اس کے حق میں دونوں برابر ہیں۔ خیر اگر بندے کو فائدہ ہو گا اور یہ بھی محال ہے اس لیے کہ با عقل بندے کی کوئی غرض اس سے متعلق نہیں بلکہ طاعت پر جو مشقت کرتا ہے اور اپنے شہوات سے اس کے باعث باز رہتا ہے اس کا انجام بجز ثواب اور عقاب کے اور کچھ نہیں اور یہ عقاب ہی لیا کہ خدا کے تعالیٰ معرفت اور طاعت پر ثواب عنایت کرے گا عذاب نہ کرے گا، اس کے نزدیک تو سب برابر ہیں کیونکہ اس کو دونوں میں سے کسی طرف میل نہیں اور نہ اس میں سے کسی کو اس کے ساتھ تفریق ہے بلکہ اس کی تمیز شریعت ہی سے معلوم ہوتی ہے اور جس نے اس امر کو خالق کے اوپر قیاس کیا کہ مخلوق کی شکر دہی سے مخلوق خوش اور مخلوق ہوتی ہے اور ناشکری سے ناخوش ہوا کرتی ہے تو اسی طرح خالق کا حال ہے کہ اس سے اس کو راحت ہوتی ہے اور معصیت سے نہیں ہوتی تو یہ اس شخص کی خطا ہے پس اگر لوں کہے کہ جب معرفت اور معرفت کا وجوب بجز شریعت کے اور کسی چیز سے نہ رہا ورنہ شریعت جب تک نہیں حاصل ہوتی، جب تک معرفت اس میں نظر نہ کرے تو اگر مکلف شخص پیغمبر سے یہ تقریر کرے کہ عقل مجھ پر نظر کو واجب نہیں کرتی، اور نہ شریعت بدولت نظر کرنے کے مجھ پر تاثیر کرے اور میں خود نظر پر جرات نہیں کرتا تو چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب کہہ کر نہ دے سکیں تو ہم کہتے ہیں یہ اس شخص کا کہنا ایسا ہے جیسا زید عمر سے کہے اور وہ کسی جگہ میں کھڑا ہو کر میرے پیچھے ایک درندہ بلا کو سبھ کر تو یہاں سے ملے گا تو وہ تجھے مار ڈالے گا، اور اگر تو اپنے منہ پیچ کر دیکھے گا تو میرا حق کہنا تجھے معلوم

اور نہ ان کے نام میں سے کوئی چیز معلوم کر سکتے تھے کہ شاہ اللہ غرض کہ ان لوگوں کے لیے سننا اور دیکھنا فرشتوں کا پیر نہیں کیا گیا تھا، اس لیے نہ تھے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔

تفسیری اصل خدایت قبر شریعت سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **الناس بعد موت علیہم ذنوب وشیئاً یقوم الساعۃ ادخلوا الی قبرہون اشد العذاب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کے سب ایک جہنم سے مشہور چھاتا ہے کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور قبر کا عذاب ممکن ہے تو اس کی تصدیق کرنی واجب ہے اور میت کے اجزاء کا زندوں کے پیٹ میں ہر پرندوں کے پوٹوں میں بسنا عذاب قبر کی تصدیق کا نفع نہیں ہے لہذا عذاب کا درد تو حیوان میں سے خاص اجزاء کو معلوم ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میں قدرت ہے کہ اگر ان اجزاء میں چرے سے پر کر دے۔ چوتھی اصل میزان ہے جس کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **ونضع موازنۃ یوم النہدۃ اور دوسری بات ہے کہ ہم ثقلت موازنۃ فاولئک ہر المقدرۃ وحق خفت موازنۃ فاولئک الذین خسرو انفسہم فی جہنم خلدون اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک جتنا عملوں کا رتبہ تھا جسے کسی کے موافق نامہ اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے اس سے بندوں کے وزن کی مقدار میں بندوں کو معلوم ہو جائیگی، تاکہ ان پر بات چل جائے کہ اگر عذاب کرے گا تو عدل ہے اور اگر ثواب دے گا، غنا اور فضل ہے۔****

پانچویں اصل میں نہ لایعنی دوزخ کی لشت پر بنا ہوا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **قد دہشہم الی صراط الہم عید و قد وہبہم مسلولون اور اس میں کام ہونا ممکن ہے جسے اس کا پہنچ جانا بھی واجب ہے اور وہر ممکن ہونے کی یہ ہے کہ جو شخص اس بات پر قادر ہے کہ پرند کو نہ ہو میں ارادے دے کہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آدمی اس میں چلے دے۔**

چھٹی اصل یہ کہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وہبہم مسلولون و جنتہ عرصات مسنونات و لای فی اعدات لہن تنقیہ نظر ادریت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت مسنونات ہے اس لیے اس کو باعتبار ہر اشیاء کے رہنے دینا واجب ہے کیونکہ کوئی محال اس میں نہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ دوزخ اس سے پہلے ان دونوں کے پیدا کرنے میں کچھ فائدہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ خدائے تعالیٰ کرتا ہے اس کی باز پرس نہیں اور اس**

آخر عذاب قبر اور میزان اور پل صراط کے ادریت کی سند اول مذکور ہے: اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا بخبریں مسند ابن ابی شیبہ سے روایت کیا ہے: **ما تکل سے دہکا دیتے ہیں ان کو صبح و شام درجہ دم اٹھے گی قیامت و خل کر و فرعون و دن کوخت سے سخت عذاب میں آتے اور کہیں گے ہم ترازو میں انصاف کی قیامت کے دن، ست سو جب کہ جری ہوئیں تو ان کی ٹوک کم سے کم، جس کی بجائے ہوا میں تو ان سو ہی میں جو رہے اپنے جان دوزخ میں، ہا کر یں گے، شہریدوں کو رہ پر دوزخ کی اور کھڑکوں کو ان سے چھپا ہے ست اور دوزخ بخشش پر اپنے رب کی عزت اور جنت پر جس کا پسند ہے، ان دنوں میں قیامت ہوئی سے واسطے پر ہیز کا بدلہ کے۔**

سے پوچھ ہوگی۔

[illegible]

اگرچہ اس میں یہ صراحت ہے کہ فتنل اس ترتیب سے ہے جس طرح پہلے کہ خدائے متعالیٰ اس لیے کہ فتنل واقع میں وہ ہے جو
ان کے نزدیک ہو اور یہ ماسیحا ہے کہ بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی اس پر متعلق نہیں ہوتا اور اس سب کی
جہاں آیات اور احادیث بہت سی وارد ہیں اور فتنل کے واقع اور اس کی ترتیب کو دیکھ کر جانتے ہیں جو وحی اور قرآن
ترتیب کو دیکھتے تھے اور قرآن میں سے فتنل کے واقع معلوم کرتے تھے پس یہ وہ لوگ بزرگ کی کوئی ترتیب کے
جسے چاہتے تو خداوند کو اس عرصہ ترتیب نہ دیتے اس لیے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے باب میں نہ ہر مرتبہ کران
سے دے دے تھے وہ نہ ان کو امر حق سے کوئی مانع باز رکھتا تھا۔

ان میں سے ایک بہت سی کی شہر میں پیدا ہوئے اور پوچھ کر معلوم کیا کہ پانچویں مرد ہونا درود بخ اور علم و کثافت
 قیام پڑھنا اس جہت سے انتہائی تھی کہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد میں قریش اہل قہر و شہادت ہیں جسے ہوتے ہیں در
 جب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ پانچویں جہت میں ہوئے ہوں تو وہ ہوگا جس کے یہ بیعت کثیر خلیفہ کی ہو جو دے
 اور کثیر لوگوں کا خلیفہ کرے وہ پانچویں کے انتہائی کی طرف پہنچاؤ جب ہے۔

دوسروں میں یہ کہ جو شخص انا مت کا خیال ہو کر اس میں دیر اور کلمہ و جہود و شوریٰ ہو اور اس کے معذروں کو دینے سے
بیس سو روپے پر ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں کہیں گے کہ اس کی انا مت درست ہے اس واسطے کہ معذروں کو دیا

جہاں سے تو دونوں سے خالی نہیں یا دوسرا اس کی جگہ پر ہو یا باطل اس کی جگہ پر ہے۔ اگر پہلی صورت ہوگی یعنی اس کی جگہ
دوسرا مقرر کیا جائے گا تب تو وقت قدر مسئلہ حل ہو گا۔ اس وقت سے ہو گا وہ اس وقت کی نسبت کرنا ہو گا جو پہلا مذکور
میں شمار ہوتا ہے۔ اس وقت کے ناقص ہونے کی نسبت سے ان کو ہو گا کہ چونکہ شہر مذکورہ صنف زیادتی نسبت سے کہ یہ لکھنا ہی نہیں
تو زیادتی مصلحت کے نہ ہونے کے خوف سے اصل مصلحت کو دور کرنا خوب نہیں جیسے کوئی ایک محل جہاں سے در شہر کو کر
دے اور اگر دوسری صورت ہو یعنی شہر نام سے خالی رہیں تو سب قدمات بجز جہاں کے یہ کسی طرح ہو نہیں سکتا اس لیے ضرور
اول ہی صورت ہی نہ رہے گی۔ اس وقت سے کہ دیکھتے ہیں کہ باغیاں کا حکم کے شہر میں درست ہے اس وقت سے کہ ان کو
حاجت ہوتی ہے۔ تو حاجت اور نہ وقت کے ہوتے ہوئے اس وقت کیسے درست نہ ہوگی غرض کہ یہ چاروں ممکن جو
چاہیں اصول پر مشتمل ہیں یہ سخت مد کے قواعد میں جو کوئی ان کا معتقد ہوگا وہ اہل سنت و جماعت کے موافق اور بدعت
کے فرقہ سے علیحدہ ہو گا۔ بھلا اللہ تعالیٰ اسے دانا مانے ہیں کہ وہ اپنی توفیق سے ہم کو راستی پر رکھے اور اپنے جہود و محنت سے
فصل سے راہ حق کی طرف ہم کو ہدایت کرے۔ اسی شہ علی سیدنا مومنون محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم۔

چوتھی فصل ایمان اور اسلام کا بیان

وہ دونوں ہیں جو کچھ اعتقاد و جہاد سے پہلے پیش کیے گئے ہیں۔ ان دونوں پر جاری ہوا کرتی ہے۔ اور مصلحت سے ایک جہاد ہے۔
ان دونوں کے باب میں کہتے ہیں اس کی وجہ کے ذکر میں اور اس فصل میں تین مسئلہ ہیں۔ اول اس باب میں کہ ایمان
سے کہ اسلام ایمان ہی ہے یا دوسری چیز ہے۔ اور اگر دوسری چیز ہے تو اس سے جدا پایا جاتا ہے یا نہیں۔
دوسرا یہ ہے کہ پس ایمان تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں اور بعض کا قول ہے کہ دوسری چیز ہے ایمان پس ایمان سے ایمان
اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں مگر ایک دوسرے سے وابستہ رہتی ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایمان ایک ہی ہے یا نہیں۔
نہایت بنیادی ہے۔ اب ہم حق مزاج کو بیان کرتے ہیں۔ اس بات سے کہ ایسی قرینہ میں کہ ایمان ایک ہی ہے یا نہیں۔
نہ ہو۔ واضح ہو کہ اس باب میں تین بحثیں ہیں۔ اول اس باب میں کہ لغت میں دونوں نفل کے معنی ہیں۔ دوم شہر کے
پولنے میں ان دونوں سے کیا مراد ہے۔ سوم ان دونوں کا حکم دین اور آخرت میں کیا ہے۔ غرض کہ ان بحث غوی سے ایمان اور اسلام
تفسیری اور تفسیری یعنی شرعی بحث۔ اول معنی لغوی کے بیان میں اس میں تین جہات ہیں۔ تیسری کہ لغت میں ایمان
فرمانا ہے ایمان سے ایمان لانا۔ ایمان سے مراد مصدق یعنی تصدیق کرنے کا ہے۔ ایمان سے مراد ایمان سے ایمان لانا۔
کو ماننے اور مکرش اور ذکر اور عباد کو چھوڑنے کے ہیں۔ اور تصدیق کا ایک محل خاص ہے یعنی وہاں سے ایمان ہوتا ہے۔
زبان اس کی ترجمان یعنی بیان کرنے والی۔ وہ ایمان سے ایمان دل اور زبان اور اعضا سب کے ہوتا ہے۔ کیونکہ جو نصیری دل
سے ہے وہ تسلیم اور ترک کرب الکار ہے اسی طرح زبان سے قرار کرنا اور دست اور نیت سے ایمان سے ایمان ہے۔ ایمان سے
کہ لغت کے اعتبار سے اسلام عام ہے اور ایمان خاص اس کے اجزاء ہیں۔ اس کے اعتبار سے ایمان ایمان ہے۔ ایمان سے ایمان

اور جو لوگ کہ اس آیت میں کفری سو حیثیت لگا سکیں کہ یہ کہ فرماں حاصل ہے تو ایمان کی ہر ذلت سب سے بڑی کوئی قرینہ
اس کی نہیں اور فرمایا اِنَّ الظَّالِمِيْنَ فِي عَذَابٍ مُّقْتَدِمٍ اور فرمایا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَكَفَتْ وَجْهَهُ فِي السَّعَةِ
عَرْشٍ كَذِبِيٍّ عَامٍّ آتِيٍّ بِذَوَلٍ سَلْبَةٍ كِي هِيَ كَمَقْدَمٍ بِهَا تَمِيْلُ دَامَ عَذَابٌ مُّجْتَمِعٌ بِرَدِّ مَتْنٍ كَرِيْمٍ كَرِيْمٍ
اور ان کو کہنے کے لیے دو دوں جانوں کو فدا کر دیتا ہے اس لیے کہ انہیں ہر صفت مذکور سب سے کہ انہیں کو عذاب ہوگا بلکہ
اللہ تعالیٰ کو بڑا سزا دے گا اِنَّ مِنْكُمْ لَوْلَا دَرَدُهَا هِيَ كِي بَاغِيَّتٍ بِهِيَ اس بات میں کہ آگ میں سب سے بڑا سزا دے گا
ہے کیونکہ کوئی تو اس کے قریب ہوئے سے خالی نہیں اور یہ جو بڑا سزا دے گا اِنَّ مِنْكُمْ لَوْلَا دَرَدُهَا هِيَ كِي بَاغِيَّتٍ بِهِيَ اس بات میں کہ آگ میں سب سے بڑا سزا دے گا
اس سے کہ ایک خاص بات ہے یا خدا شہیدی سے بھی کوئی شخص نہیں مراد لینا ہے اور کلاما لقی فیہ فیہ سب سے
خدا تعالیٰ سے مراد کا فرماں کی فوج ہے اور اس میں بتوں کا حاصل کرنا کچھ وقت کی بات نہیں اور اس آیت کے
باعتبار احسن اشعری اور کچھ اہل کلام شافعی کا کہ انہی کے منہ سے اور کچھ کے کہ اس طرح کے الفاظ میں توقف کرنا
چاہیے سب سے کہ کوئی قرینہ نہیں ہے اس کے معنی معلوم ہوں در معترضینوں کو شاید ان آیتوں سے یہ کہ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ لَغَفْلَةً لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ اور فرمایا وَالْفُشْرَانِ لَا يُنْفَرُ
اِلَّا الذَّيْنِ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو آیتیں اس طرح کی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان میں ملل صالحوں کو ایمان کے ساتھ
مذکور فرمایا ہے اور فرمایا اِنَّ مِنْكُمْ لَوْلَا دَرَدُهَا هِيَ كِي بَاغِيَّتٍ بِهِيَ اس بات میں کہ آگ میں سب سے بڑا سزا دے گا
پڑے ہیں کہ یہ آیتیں بھی ایسی عام ہیں کہ ان میں سو حیثیت لگی ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَنُفِرَ سَادَاتُ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ بِهِيَ اس بات کو چاہتی ہے کہ شرک کے مو اور کن ہوں میں اس کی مشیت باقی رہی اور اسی طرح غفلت
تعالیٰ سے علیہ وسلم کا فرمانا کہ دوزخ کے لئے کا وہ شخص جس کے دل میں درد برابر ہو اور اللہ تعالیٰ کو رش و ان لا ذنوبہ اجر
مِنْ احسن عمل اور یہ فرمانا اِنَّ الْاَتَمَّ رَافِعِيَةً اَجَى الْمُحْسِنِيْنَ اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معیت
کی جہت سے اصل بیانات اور سب سے منقول کا ثواب تک نہیں فرمائے گا اور یہ جو فرمایا ہے وَتَمَّ يَمَّ يَمَّ يَمَّ
اس سے مراد یہ ہے کہ مقتول کو جان بوجہ کر ایمان ہی کی جہت سے مار دے اور اس آیت کے نزل سے سبب بھی یہ
ہی تھا کہ اس کے یہ کہو کہ قہار کی تقریر سے یہ معلوم ہو کہ سب سے کہ ایمان بدوان عمل کے ہی ہوتا ہے نہ کہ ایمان
سلطنت کا قول یوں مشہور ہے کہ ایمان دل کی تصدیق اور قول زبان اور عمل کا نام ہے تو اس قول سے یہ غرض ہے تو اس
کا جواب یہ ہے کہ عمل کو ایمان میں شمار کرنا کچھ عجیب نہیں کیونکہ عمل ایمان کا تمام کرنے والا اور پورا کرنے والا ہے جسے کہتے
ہیں کہ نہ اور دونوں ہاتھ مل کر انسان ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر سر نہ ہو تو انسان بھی نہیں رہتا لیکن ہاتھ مل کر ہونے

اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مقتول کو جان بوجہ کر ایمان ہی کی جہت سے مار دے اور اس آیت کے نزل سے سبب بھی یہ ہی تھا کہ اس کے یہ کہو کہ قہار کی تقریر سے یہ معلوم ہو کہ سب سے کہ ایمان بدوان عمل کے ہی ہوتا ہے نہ کہ ایمان سلطنت کا قول یوں مشہور ہے کہ ایمان دل کی تصدیق اور قول زبان اور عمل کا نام ہے تو اس قول سے یہ غرض ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمل کو ایمان میں شمار کرنا کچھ عجیب نہیں کیونکہ عمل ایمان کا تمام کرنے والا اور پورا کرنے والا ہے جسے کہتے ہیں کہ نہ اور دونوں ہاتھ مل کر انسان ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر سر نہ ہو تو انسان بھی نہیں رہتا لیکن ہاتھ مل کر ہونے

تسلسل سے کہ ہر ایک سے یہ سدا کی رہیں اور جو کوئی دیا برائی سوا دلتے دے میں ان کے منہ آگ میں اس آیت اور کوئی نہیں تم میں جو نہ
پہنچے گا اس پر جو چاہیے کہ سب پر منہ و مفرہ اس اور میری بخشش ہے اس پر جو توہ کرے اور بشیہ لاوے اور کہے کہ یہ کچھ بڑا بڑا ہے
تسلسل سے کہ ہر ایک سے یہ سدا کی رہیں اور جو کوئی دیا برائی سوا دلتے دے میں ان کے منہ آگ میں اس آیت اور کوئی نہیں تم میں جو نہ

سے انسانیت سے خارج نہیں ہوتا، اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ تنبیہات اور جہاد میں نماز سے ہیں، اگرچہ نماز ان کے نہ ہونے سے باطل نہیں ہوتی تو ایمان میں دل کی تصدیق بمنزلہ آدمی کے سر کے ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو ایمان بھی نہ ہو، اور دوسرے اعمال مثلاً آدمی کے ہاتھ پاؤں کے ہیں کہ بعض بعض پر تنبیہات سے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے *لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن* تو کسی پانے اس حدیث سے متغیر ہوں گا مذہب متساوی نہیں کیا کہ زنا کے باعث آدمی ایمان سے باہر ہو جائے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ واقع میں اس کا ایمان باطل اور تمام نہیں جیسے ہاتھ پاؤں کے ہونے کو کہتے ہیں کہ آدمی نہیں یعنی اس میں کمال انسانی نہیں رہے مگر نہیں کہ ہاتھ پاؤں کے جانے سے مامیت انسانی بھی نہیں رہتی۔ دوسرا مسئلہ کہ یہ کہو کہ سلف کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ایمان طاعت کے سبب سے زیادہ ہوتا ہے اور معصیت کی جہت سے کم ہوتا ہے پس اگر ایمان دل کی تصدیق ہی کو نام ہو تو اس میں کمی بیشی کیسے ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت سلف کے لوگ مجھے گواہ ہیں ورنہ ان کے قول سے منحرف ہونا کسی کو نہیں چاہیے جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے بے شک درست ہے، مگر اس کے سمجھنے میں تاخیر چاہیے کہ جو ان کے قول سے پایا جاتا ہے کہ عمل میں ان کا جزو نہیں نہ اس کے وجود کا کہ ایک زائد چیز ہے جس سے ایمان بڑھ جاتا ہے اور نہ ہر جہ کہ چیز اپنی ذات سے تو بڑھتی ہی نہیں، بلکہ زائد سے بڑھ کر ترقی ہے، چنانچہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنے سر سے بڑھ جاتا ہے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ذرعی اور مٹاپے سے زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ نماز، رکوٰۃ اور سجدے سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ وہ سنتوں اور مستحبات کے باعث بڑھ کر ترقی ہے پس سلف کے قول میں تصریح ہے کہ ایمان کا ایک وجود ہے پھر وجود کے بعد اس کا دل کمی بیشی میں مختلف ہو سبب، اب اگر یہ کہو کہ اگر ان کو تو بھی تادم ہے یعنی تصدیق کس طرح زیادہ اور کم ہو سکتی ہے، وہ تو ایک حالت کا نام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم بہ نسبت کو ترک کر دیں اور مشوروں کے شور کی پروا نہ کریں اور پردے کے عشق کے منہ پر کے عقائد میں تو یہ شبہ بھی بخود ہو جاتا ہے، اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ لفظ ایمان مشترک ہے اس کا استعمال تین طریقوں پر ہے طریق اول یہ ہے کہ اس کا استعمال تصدیق پر کیا ہے جو بطور اعتقاد اور تقلید کے کشف کے طور پر اور اپنے کے کشف سے نہ ہو اس صورت کا ایمان ہم پر بجز خاص کے تمام خالق کا ہے اور یہ اعتقادوں پر ایک کردہ ہوتی ہے کہ وہی آدمی جو باقی اور کبھی دوسری جیسے دوسرے پر کردہ ہوا کرتی ہے اور اس بات کو بعینہ متجاوز، بلکہ یودیوں اور نصرانیوں اور یہودیوں کے عبادت کو دیکھ کر بہت حیرت منگ کر وہ ان میں جن کے عقیدے سمجھ میں آئے اس طرح کے ہیں کہ اگر ڈارنے اور ہمکا نے یا دھندو بیست یا برہمن و بت سے ان کو اس عقیدے سے نکالنا چاہو تو کبھی ممکن نہ ہو سکیں، اور بعض اس طرح کے ہیں کہ دینی کشف سے شک میں پڑ جاتے ہیں اور ان کو عقیدے سے نکال دینا ذرا مشکل ہے پس ان کے ہمکا نے یا دھمکا نے سے ممکن ہے یا وجود ایمان کو اپنے عقیدے میں شک نہیں ہوتا، جیسے اول قسم کے لوگوں کو نہیں ہے لیکن دونوں قسموں کے لوگوں میں شک کے باب میں فرق ہوتا ہے

۱۔ نہیں نہ کرتا نہ کرنے والا، جب زنا کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، یعنی وہ مسلم برادری میں ہے، فرقہ بندی

ہوں انشاء اللہ تو یہ جواب بے موقع ہوگا۔

اور حضرت سفیان ثوری سے جب پوچھا گیا کہ میان کے جواب میں کیا ہونا چاہیے تو فرمایا کہ یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا تو اس جو میں اس پر کہہ دینے میں کہ ہم یومین ہیں، فرق کیا ہوا۔ اور حضرت حسین سے جو کچھ کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں، فرمایا کہ انشاء اللہ سائل نے عرض کیا کہ اے بوسعید آپ ایمان میں ایسا شک کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو کہیں خدا سے تعالیٰ یہ نہ فرمائے کہ اسے حسین تو نبوت کا نائب اور چہرہ پر عذاب کا حکم ثابت ہو جائے اور حضرت حسین فرمایا کرتے کہ کون ہی بات مجھ کو بے خوف کرتی ہے اس سے کہ خدا تعالیٰ کو ہمارا خوش ہو اس کو مجھ میں دیکھ کر کے مجھے برا جانے اور کہہ دے کہ چہا میں تیرا عمل قبول نہیں کیا تو میں سب دوسرے ہی میں کرتا رہوں اور حضرت ابراہیم بن اویس نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کہے کہ تم مومن ہو تو کہو کہ ہاں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ کہو ہم کو ایمان میں شک نہیں اور تیرا سوال کرتا ہم سے بدعت ہے۔ اور علامہ سے کسی نے پوچھا کہ تم مومن ہو جواب دیا کہ تو قریب ہوں انشاء اللہ تعالیٰ اور میں نے پوچھا ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہم کون ہیں تو یہ لوگ جو اسٹنٹ کیا کرتے تھے اس کی وجہ کیا ہے پس اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کا انشاء اللہ کہنا درست ہے اور سبکی چاروں میں دو امور تو ان میں تو انشاء اللہ متعلق شک سے ہے مگر یہ شک اصل ایمان میں نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کے خاتمے اور پورا ہونے میں ہوتا ہے اور وہ وہ ہیں ایسی ہیں کہ انشاء اللہ شک سے متعلق نہیں پہلی وجہ میں میں شک ہے کہ نشین کے ختم نہ ہونے سے کیا جائے کہ اس میں خوف تیرا کیہ نفس اور اپنے منہ میاں مٹو بیٹنے کا ہے۔ اور اس کی برائی شریعت میں درج ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم اور فرمایا اللہ تعالیٰ الذین یزکون انفسہم۔ اور فرمایا انفس کیف یفترون علی اللہ الکذب۔ اور کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ بزرگ کونسا ہے کہا کہ آدمی کو خود اپنے نفس کی تعریف کرنا و راز انجی کہ ایمان بزرگی کے منہ میں سے سب سے برتر ہے اور اس کو نشین کے ساتھ کہنا اپنی عقل بڑائی کرنی ہے اس لیے کہ انشاء اللہ کہنا گویا اس بڑائی کو کم کرنا ہے جیسے کسی انسان سے کہیں کہ تم فحیب یا فقیہ یا فاسر ہو تو وہ جواب میں کہے کہ ہاں انشاء اللہ تو اس کی یہ عرض نہیں کہ انہما شک کرے، بلکہ اپنے نفس کو پست کرنے کے لیے انشاء اللہ کہتا ہے اس لیے کہ یہ نقد خبر کی کستی کے لیے ہے اور چونکہ بزرگیہ نفس بھی ایک دزم چیز ہے نہ کہ دزم سے ہو گویا اس کے ضعیف کرنے کے لیے ہوں دیا، اور جب اس نقد کی تاویل یہ ٹھہری تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سے کوئی برا وصف پوچھا جائے۔ مثلاً یہ کہ تم چور ہو یا نہیں تو اس میں انشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کلمہ کے ذکر کرنے سے خدا تعالیٰ کا نام بہر حال میں لینا اور ہر کام کو اس کی خواہش پر مہر دکرنا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے

ش سو مت لو لو اپنی ستمائیاں ۱۲ ست تو نے نہ دیکھے وہ جواب کو پکیزہ کہتے ہیں ۱۲

ت دیکھ کیا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ ۱۲

کہا۔ اور جنس کی درست کہتے ہیں کہ اعمال میں سے صرف خالص کے احوال تو اسے بتائیں گے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ
 کی قسم کھا کر کہا کرتے کہ جو کوئی اپنے ایمان کے چھین جانے سے نہ رہا ہو اس کو بیان نہیں جاسکے گا اور جنس کا قول
 صحیح ہے کہ گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی منہ اٹھانے پر ہوتا ہے اور ان سے نفی سے ہر گناہ سے پتہ
 مانگتے ہیں اور جنس کہتے ہیں کہ روایت اور کرمات کا ہونا دعویٰ کرنے کی منہ سے کہ خاتمہ ہوا ہو۔ اور جنس کا منہ فرماتے
 ہیں کہ اگر بالفرض مجھ کو مکان کے دروازے پر شبید ہونا ملتا ہو اور میرے دروازے پر صرف توحید پر مبرا حاصل
 ہو تو میں میرے دروازے پر توحید پر مبرا اختیار کروں، اس لیے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ صحن کو طے کر کے مکان کے
 دروازے تک جانے میں میرے دل کی توحید میں کیا تبدیلی ہو جائے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگر میں کسی شخص
 کو پچیس برس تک ہوں نہ جاؤ پچیس میرے اور اس کے پیش میں ستون حامل موبائے اور وہ مر جائے تو میں یہ کہوں گا
 کہ وہ توحید پر مبرا اس لیے کہ اسے عزت میں اس کے دل کا حال معلوم نہیں کہ وہ ایسا ہی رہا ہو۔ ایک حدیث میں ہے
 کہ جو شخص کہے کہ میں مومن ہوں وہ کافر ہے اور جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے اور میں آیت کی تفسیر میں وقت
 صرفت صدق و عدل و بعضوں کا قول ہے کہ صدق اس شخص کے لیے ہے کہ ایمان پر مبرا ہو اور حدیث میں
 کے واسطے جو شرک پر مبرا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عاقبت الامور یعنی انجامہ کا ہوں گا خدا کے لیے ہے اور
 جب اللہ اس درجہ کو سب سے پس انشاء اللہ کا کہنا واجب ہے کیونکہ میان اس کو کہتے ہیں کہ منیہ حنت کا ہو۔ جیسے روزہ
 میں کہتے ہیں کہ بری الذمہ کر دے اور جو روزہ قبل غروب کے ٹوٹ جائے وہ بری الذمہ نہیں کرتا اس لیے روزہ
 میں نہ کر دے گا، ایسا ہی حال ایمان کا ہے بلکہ اس بنا پر تو اگر کوئی شتمہ روزے کا حال کوئی بعد کو پوچھے کہ تم نے کل
 روزہ کیا تھا تو اس کے جواب میں کہتا چاہیے کہ ہاں انشاء اللہ اس لیے کہ روزہ حقیقی وہ ہے جو مقبول ہو اور مقبول
 کہہ سکتے خدا تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا ورنہ جنت سے شہادت کہ ہر ایک عمل پر میں اپنا ہے ورنہ سے
 جس شخص کے مقبول ہوئے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب عمل کی سبب نہ ہو شہادیں پائی جائیں تو کیا اسباب پر مشیدہ جن کو
 اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں جانتا اس عمل کے قبول ہونے کے مانع ہو کر تھے ہیں، اس فقرے میں اس
 میں کہنا چاہیے غرضکہ یہ کہ جواب میں انشاء اللہ کہنے کی یہ وجہیں ہیں اور یہ اخیر سبب قواعد اعتقاد کا وصلی
 اللہ علی محمد وآلہ وعلی کل عبد مصطفیٰ۔

تفسیر باب پانچویں کے احوال اور حکم

رب تعالیٰ ہمارے سے ملک ہو انسان یا ایمان کا کہ جس شخص پر جان بوجہ کو تردد ہو تو سن توں ہی...

یہ خوب حساب کرنا اس سے اہم ہے کہ تمام دنیاوی امور میں تدقیق کی جائے اور جب ترس مقدمے کو جان چکے اور نہ ہر ہونیا کہ بھارت کے پارہ دستے ہیں تو اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے اس بات میں صرف ایک قسم کی نکتہ ذکر کرتے ہیں یعنی ہر کی بھارت کو اس سے کہ ہم اس کتاب کے اول حصے میں جان بوجھ کر جو تمام باتوں کے اور چند نہیں لکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھارت کا ہر تہیہ شہر ہے اول نجاست ظاہری سے پاک ہونا اور نجاست حقیقی سے پاک ہونا جس پر حدیث کہتے ہیں، سوم بدن کے فضلوں سے پاک ہونا اور فضیلت بدن سے بھارت یا کائنات سے بالاتر ہے یا نازلگانے وغیرہ سے ہوتی ہے۔

پہلی قسم: ظاہری نجاست سے پاکی کا تعلق ہے۔ اس میں تین باتوں کو دیکھنا ہے۔ ایک ہے چیز دو درجہ کی اور

دو درجہ کی چیزیں ہیں۔ ایک ہے چیزیں جو نجاست میں اور ایمان میں حرج کے ہیں اور دوسری چیزیں جو نجاست میں ہیں اور ایمان میں نہیں۔ دوم حیوان سوم ہوانے۔ حیوان ان میں سے جنات کا بدن ہے کہ سوائے شہاب کے ہر کثرت زادہ نشہ و چیز کے سب پاک ہیں اور حیوانات سوم سے کہتے اور سور کے اور جو چیزیں دونوں سے پیدا ہوں اس کے سوا سب پاک ہیں اور حیوان سب درجہ ہیں تو سور یا بچہ حیوان کے سب نجاست میں اور وہ پاک ہیں اور کئی اور کچھ اور سب کچھ اور اس میں حرج ہے وہ کثیر حیوان کے یا مگر وہ نجاست میں پر جاتا ہے یا کچھ اور بظاہر میں ہوتا ہوا ہوتا ہے جیسے کئی اور کثیر وغیرہ کہ ان میں حرج کی چیزیں مر پانی میں رہا دیں تو پانی اس سے نہیں نہ ہوا کہ اور حیوانات کے ہر دو طرح کے ہیں اور وہ کہ حیوان کے علیحدہ ہو گئے ہوں، ان کا جسم مردہ، سب مگر باطن علیحدہ ہو گئے سے پاک نہیں ہوتا اور یہی نجاست جانی ہے اور ہر سے وہ ہوتا ہے جو حیوان کے اندر سے نکلتی ہیں، ان میں سے جو اس حرج کی ہیں کہ نجاست میں ہوتی اور ان کے دھرم سے کہ جو نجاست میں وہ پاک ہیں، جیسے تمرا اور سپینا اور لعابہ اور ریشہ اور تین چیزوں کا تعلق مقرر ہے اور وہ تبدیل ہوتی ہیں وہ نجاست میں ہیں، بجز ان چیز کے جو حیوان کی حرج میں ہیں اور نجاست میں ہیں اور خون اور مہیہ اور پتہ اور پیشاب تمام حیوانات سے نجاست ہے اور ان نجاست میں سے تھوڑی جوں یا بہت معاف کہ نہیں سوا یا بچہ چیزوں کے اول دوسرے سے استنجا کرنے کے بعد اگر کچھ اور نجاست کا رہ جائے تو وہ معاف ہے بشرطہ مہیہ کھانے کی جگہ سے نہ بڑھ جائے دوسرے استخوان کے کچھ اور کوہ کا جبار راتیں معاف ہے باوجود یہ کہ نجاست کا تھیں ہو مگر اس قدر معاف ہے کہ اس سے بچا دھوا ہو، یعنی جس پر یہاں کرے اس کو کوئی پتہ کہے کہ اس سے خود بقیہ ہے یا پسلا کر کر پڑا ہے، تمیزی وہ نجاست کہ موزوں کے لئے میں تک جانی ہے اس بہت سے کہ راہوں میں ضرور پڑی رہتی ہے تو وہ بھی معاف ہے رکڑنے کے بعد کمزور اس کے دور کرنے میں حرج ہے چونکہ لیسوؤں کا خون خور ہو یا بہت لیکن اگر مادت کی حد سے زیادہ جائے تو بہت معاف نہیں خود ہمارے کپڑے ہیں ہو یا غیر کے کپڑے میں ہو اور تم نے اس کو پہن لیا ہو یا نچوڑ کھنسیوں کا خون اور جو کچھ اس میں سے پیپ

اور تک پہنچے معاف ہے حضرت ابن عمرؓ نے اپنے ہاں سے کوڑا لیا اس میں سے خنواں نکلا، آپؐ نے اس کو نہ دیا اور نہ زبردستی واپس لے کر اس کے حکم میں وہ رو بات جو ناموروں سے سختی میں یا مندر سے بعد خون نیک رہتا ہے یہ جی معاف ہیں لیکن جو امور کہ واقع ہوں جیسے زخم ٹکنا وغیرہ تو اس کا خنواں استیغفار سے ملایا جائے گا اور چھینیدوں کا حال نہ ہوگا، حین سے انسان شرفی نہیں رہتا اور شہادت میں جو ان پانچوں نجاستوں کے چھم پڑتی ہیں اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ طہارت کا معادہ سہولت پر مبنی ہے اور جو کچھ اس باب میں مذکور ہے وہ صرف دوسوہ ہے اس کی کچھ اصل نہیں۔

فصل ۲ وہ چیزیں جن سے نجاست دور کرنی لازم ہے

وہ دو صحت کی ہیں یا جب یہ یا بھتی ہوئی جامد چیز استیغفار کا ڈھیلا ہے یہ خشک

کرنے سے پاک کر دیتا ہے اور اس میں شرط یہ ہے کہ سخت ہو اور پاک ہو اور نجاست کو چھو نہ پڑتا ہو اور حرمت نہ رکھتا ہو اور بھتی چیزوں میں سے سوائے پانی کے اور کسی چیز سے نجاست دور نہیں ہوتی اور پانی بھی سب دور نہیں کرتے، بلکہ نجاست کا دور کرنے والا وہ پانی ہے جو پاک ہو اور کسی بے حاجت چیز کے ٹٹنے سے اس میں تغیر حاصل نہ ہوگی ہو اگر پانی میں کوئی نجاست مل جائے جس سے اس کا مزایا رنگ یا بو بدل جائے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا، اور نجاست کے پڑنے سے ان تینوں وصفوں میں سے کوئی نہ بدلے اور پانی مقدار میں قریب نو مشکوں کے یا سو اچھمنوں میں ہو تو وہ نجس نہ ہوگا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بلغ الماء قلتین حذو حبل خبثا اور اگر اس مقدار سے کم ہو گا تو امام شافعیؒ کے نزدیک نجس ہو جائے گا یہ حال شہرے ہوئے پانی کا ہے لیکن بہت پانی اگر نجاست سے بدل جائے تو جو بد ہو وہ ناپاک ہے اس سے اور اونچے کا ناپاک نہیں اس لیے کہ پانی کے ہاں میں چھلے تو جس جگہ وہ پانی میں پڑے ہے وہ نجس ہے اور جو اس کے دانے بائیں پانی ہے وہ نجس ہے بشریکہ پانی قلیتین سے کہ جو دور کر پانی کی چار نجاست کی طرف سے قوی تر ہو تو نجاست کے اوپر کی جانب کا پانی پاک ہے اور نیچے کی جانب کا نجس ہے اور دور ہو اور بہت ہو لیکن جس مسرت میں کہ کسی حوض میں مقدار قلتین کے پانی جمع ہو جائے گا تو نجس نہ رہے گا اور نجس پانی اگر دو ٹکڑوں کے برابر اکٹھا ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور پھر جدا کرنے سے ناپاک دوبارہ نہیں ہوتا یہ مذہب امام شافعیؒ کا ہے اور مجتہد کو یوں آپؐ سے روایت ہوتا تھا کہ امام شافعیؒ کا مذہب پانی کے باب میں امام مالک کے مذہب کے موافق ہوتا یعنی پانی اگر چہ قنور ہو بدلتینوں وصفوں میں ایک کے بدلنے کے امام مالک کے نزدیک نجس نہیں ہوتا، تو امام شافعیؒ کا مذہب جس میں ہوتا تو نجس تھا اس واسطے کہ ضرورت تو پڑتی ہی ہے اور قلتین کی قید لگانے سے دوسو سے اچھمنے میں اور کسی جہت سے لوگوں پر یہ شرط کران سے اور واقع میں بھی یہ قید مشقت کا سبب ہے جو کوئی اس کا تجربہ کرے اور دیکھے اس کو کیفیت

ان صاحب فرمایا ہے پانی مقدار و قنور کے نہیں ٹٹتا پیر کی کو، اسی سبب سنن دہ کہ ہر جہت میں نہ

تھیں صنف پانی کی نجاست میں

مگر کہ تر میں اس کی رعایت نہ کرنی ان دلیلوں سے جو ہم نے پہلے میں لکھی تھیں کہ ہر انسان اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ حمل اپنی برداشت کی اتنی سہجہ جس کے یہ معنی میں کہ نجاست کو اپنی صفت پر بدل دیتا ہے، جیسے یہ کہتا ہے کہ کان نمک سے دھیر و برداشت نہیں کرتی یعنی ہمیں پتھر چھریاں و سبکی چوٹی میں وزن معلوم کے پتھر کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قور سے پانیوں میں ستی کیا کرتے ہیں اور اپنے گھس برتن میں میں ڈوبا کرتے ہیں پھر زرد کیا کرتے ہیں کہ یہ پانی اس کے متغیر ہو گیا یا نہیں تو حسب مقتضایہ کے پانی ہوگا معلوم ہو جائے گا کہ ان مقدار نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا، پس اگر یہ کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا، اور حسب نجاست زیادہ ہوگی تب اس کی برداشت کم کرے گا جیسے دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ وزن مذہبوں میں مقدار نجاستوں کی خصوصیت لگاتی ضرور ہے۔ حال یہ کہ نجاستوں کے معاملہ میں ہر میل آسانی ہر تے کی طرف سے اس وجہ سے کہ پہلے سوکوں کی سیرت ہم نے ہی عرض پائی اور دوسواں کی بڑ کھڑکی میں کھڑا ہے اور ہی وجہ سے ان مسئلوں میں اگر کہیں خلاف واقع ہوا ہے تو ہم نے اہانت کا حکم دیا ہے۔

ذیلی فصل ۱۲ نجاست دور کرنے کی کیفیت
 نجاست اگر خیرہ میں ہو یعنی اس کا جسم سو جاتی نہ دیتا ہو تو اس پر پہاں پہاں پڑی ہو پانی کا ہانا کافی ہے۔ اور اگر نجاست جسم دار ہے تو اس کے جسم کا دور کرنا ضروری ہے اور حسب تک مزاد اس کا باقی رہے گا تب تک معلوم ہوگا کہ اس کا جسم باقی ہے اور یہی سال تک کے باقی رہے گا تب تک جس صورت میں کہ رنگ ہٹ جائے اور کڑے اور کڑے سے نہ جائے تو وہ معاف ہے۔ اور یہ کہ باقی رہنا نجاست کے باقی رہنے پر دل سے و مدد نہیں لیکن اگر کوئی نہایت تیز لو کی جاکر اس کا دور کرنا مشکل ہو تو اس وقت تک درند مرتبہ پہلے درپے پھوڑنا کر گرنے کے وقت تک در دسواں کے دور کرنے کی یہ تدبیر ہے کہ یوں سمجھنا چاہیے کہ چھریاں یقیناً پاک پیدا ہوتی ہیں تو جس پر نجاست نہ لگتی دیتی ہو اور نہ یقیناً معلوم کہ نجاست ہے تو اس سے نماز پڑھ لے، اور اس بات کی ضرورت نہیں کہ نجاستوں کی مقدار مقرر کرنے کے لیے استنباط کیے جائیں۔

قسم دوم حدیث و غسل کا بیان
 اور اس ٹہارت میں وضو اور غسل و تیمم داخل ہیں اور ان سب سے مقدم استنجاء ہے ہم ان سب کی کیفیت ترتیب مع آداب و سنت لکھتے ہیں اور شرح میں وضو کے سبب کو بعض قصائد حاجت کو لکھتے ہیں ابون شدت علی۔

ذیلی فصل ۱۳ پانچ خانے کے ادب
 اس میں اتنی باتیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ دیکھنے والوں کی نظر سے شکل میں دور جائے در کہیں چیز کی آرا گری ہو سکے تو کرے اور حسب تک بیٹھنے کے متضام پر نہ پہنچ جائے تب تک اپنی برہنگی نہ کھولے اور سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے اور نہ تباہ کی طرف منہ کر کے نہ پیچھے ہٹے مگر جس صورت میں کہ مکان میں پانچ خانہ ہو تو مضائقہ نہیں، اور اس صورت میں بھی منتخب یہی ہے کہ قبلہ سے پیچھے نہ ہو جنہاں میں اگر اپنی سواری کی یاد امن کی آڑ سے تو جائز ہے اور آدمیوں کی باتیں کرنے کی جگہ میں بیٹھنے سے قبلہ سے

کوئی چیز دو کرنے کے مناسب ہے کچھ ملو اپنے منہ کے لیے ایسے اور میں کو جہاں سے کہ پیشانی پھینکی شہوت ہوتی ہے یہاں سے لے کر جس جگہ تک ضروری سامنے معلوم ہوتی ہے اس کی انتہا تک جوں میں اور یک کان سے لے کر دوسرے تک غرض ہیں۔ سو دے اور منہ کی حد میں پیشانی کے دونوں گوشے جو باہول کے اندر چپے جاتے ہیں، داخل نہیں بلکہ وہ سر میں شامل ہیں اور در ذیل میں پیشانی کے اوپر بھی پانی پھینکا جاتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ عورتوں کو وہاں سے بال بٹانے کی عادت ہوتی ہے یا اگر دوسرے ایک سرانجام کے سر پر کہیں اور دوسرے پیشانی کے گوشے پر تو اس دوسرے کے نیچے کی طرف جو منہ کی جانب پڑے اس کو تر کرنا چاہیے اور چہرہ بالوں لٹنی جوں اور در ذیل اور زخموں اور ٹپکوں کی جڑوں میں پانی پھینکا جائے کیونکہ یہ چیزیں اکثر ضروری ہی ہوتی ہیں۔ اور دوسری سر میں ہونے والی جڑیں بھی پانی پھینکا جائے، اور ٹپکی کی عادت یہ ہے کہ چہرے کی کھال اس میں نظر آتی ہو اور در ذیل لٹنی ہو تو اس کی جڑ میں پھینکا ضرور نہیں، اور وہ بال جو نیچے کے ہونٹ اور غور کی کے درمیان ہوتے ہیں جن کو بچی کہتے ہیں، ان کا حکم بھی اور کھینچی ہونے میں دائرہ کا ساتھ ہے یہ دونوں تین دفعہ کرے اور دائرہ جو ٹپکی ہوتی ہو، اس کے اوپر وہ پانی بہا دے اور آنکھ کے کولیوں اور میل دوسرے کے اکٹھے ہونے کی جاہیں اس سے صاف کرے کہ آنکھ نہ لگی۔

اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور توقع کرے کہ اس سے نکلیں کا تصور باہر ہو جائے گا، اور اس کی طرح سب صفت کے دھونے میں توقع کرے کہ ان کی لمبائی دوریوں کی اور منہ دھونے کے وقت کہے اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ضرورت یوم تلبیض وجوہ اولیاء اللہ ولا تشوہ وجہ بظلمہ انک یوم تسود وجوہ اعدائک ابھی میرے منہ کو اپنے نور سے سفید کر جس روز کہ تیرے دوستوں کا منہ سفید ہو، اور میرے منہ کو اپنی تاریکیوں سے سیاہ نہ کر جس روز کہ تیرے دشمنوں کے چہرے سیاہ ہوں، اور منہ دھونے میں کھنٹی دائرہ میں فخل کرے کہ شرب سے پہلے اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ مینوں تک تین بار دھو دے اور انگوٹھی کو باہر دے اور پانی کہیں سے نہ لے کر نہ پیا دے کیونکہ قیامت کو دھو کر نہ دلوں کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ دھو کر نشان کے باعث روشن ہوں گے وہ بھی دور پانی پھینکے گا، اتنی ہی ضرورت اس روز منور ہوگا کہ آنکھ نہ لگی۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من سترحت ینیب غرضتہ فنیضت یک روایت میں یہ ہے کہ تلبیغ الحیۃ من الامم من حیث ینفع الوضوء اور پہلے دانت ہاتھ دھوئے اور کہہ اللہ علیہ وسلم نے کتابی ہمینی وح سبی حسابنا بسیرا ابھی میرا منہ مل میں سے دھوئے ہاتھ میں دینا اور مجھ سے حساب ہلکا کرنا اور ہائیں ہاتھ کو دھونے میں کہہ اللہ علیہ وسلم نے ان تلبیغی لکھی بشہائی اوہن و سار خیری ابھی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تو میرا منہ مل میں سے ہائیں ہاتھ میں دے یا پشت کی جانب سے، چہرے اپنے سارے سر کا مسح کرے اس حد کہ دونوں ہاتھوں کو تر کرے دونوں کی انگوٹھوں کے سر ملائے اور ان کو پیشانی کے

آج جو قدرت رکھنے والے اس بات کو اپنی روشنی بڑھائے تو اس کو چاہیے کہ بڑے سے بڑی دوسرے برکت بدھریہ قح زیور ایماں رکھے کہ قدرت تک پہنچے گا جہاں تک دھو کر پانی پہنچے گا۔ یعنی روشنی و صیغہ دھو کر نہ لگی۔ کوئی بھاری دوسرے برکت بدھریہ قح زیور ایماں رکھے۔

پاس سر پر رکھے اور کدھلی کی حرکت کو لے جائے وروہاں سے چہ آگے کی طرف کو کھینچے یہ ایک مسح بنو، اس طرح تین بار کرے ورنہ بدعت غشی بوجھت و نون علی من بركاتك و اللہ تعالیٰ جس عرسٹ یوم لا ینزل لا ینزل اللہ علی محمد بنوہی حمت سے توبہ سے اور پھر اپنی برکتیں باز کرور پتہ عرض کے لئے مایہ دے اس روز کہ بجز ترسہ سے کسی کے اور مایہ نہ ہوگا پھر اپنے دونوں کانوں کا مسح اندر و باہر کے پانی کے کرے اس طرح کہ دونوں انکشت ٹھہرت کو باز کرے دونوں سوراخوں میں داخل کرے و دونوں انگلیوں کو دونوں کے باہر کی جانب مٹا دے پھر کانوں پر دونوں تیلیاں پٹی کے لیے رکھ دے و یہ مسح بھی تین بار کرے و یہ کہ اس بعد ابعثنی من الذین یسمعون لقول فیقول یستعین مسندہ منہ اسمعنی منادی البعد مع الابد اس لہجی مجھ کو نہ کہوں میں سے رکھوں کو نہیں اور اس میں سے بہت کہ تیار کریں اپنی مجھ کو حیات کے منادی کی دنیا کے بندوں کے ساتھ میں سن چیرا ہتی گردن کا مسح شے پانی سے کرے کہ شخص جسے مدد دینا ہے وہ اسے فرما دے کہ گردن کا مسح کرنا قیامت کے دن بوق سے ہوتا ہے اور مسیح گردن میں یہ کہے بعد وفات رتبتی من شاد اعوذ بک من الهم والحزن والاعمال الی میر کی زبان کو دوزخ سے آزاد کر و میں زنجیروں و سبوتوں سے تجھ سے چاہا نہکت ہوں پھر اپنی داہنے پاؤں دھوئے و بائیں ہاتھ سے پاؤں کی انگلیوں کو پٹے کی جانب سے خیرا کرے اور داہنے پاؤں کی انگلیاں سے شروع کر کے بائیں کی انگلیاں پر خیرا کرے اور دھوئے پاؤں کو دھوئے یہ کہے اللہ تعالیٰ ثبت قدمی علی سراط المستقیم یوم تزل الاقدام فی النار الی میرا پاؤں میرا سیرت کے پر بارے جس روز کہ پاؤں دوزخ میں پھریں و بائیں پاؤں کے دھوئے یہ کہے اعوذ بک ان تزل قدمی علی سراط یدوم تزل الاقدام من فقیہ فی اندر میں کہے چاہا نہکت ہوں پل عمر پر اپنا پاؤں پسینے سے ہل روزہ مناموں کے پاؤں دوزخ میں پھریں گے اور پانی کو اپنی نصف ساق تک اونچا کرے جب دوزخ بدو و نہ کہان کی دھواں سے اور کہے اللہ تعالیٰ لا یسئلہ احد و اللہ وحده لا شریک لہ و اللہ اعلم
و بعد از اس بعدک لا الہ الا انت حملت مولد او ظلمت نفسی استغفرک الحمد
و انت ربک فاستقر لی و تب علی انک انت لتواب الرحیم اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من
الذین لا یبیت واجعلنی من عبادک المتطہرین واجعلنی عبداً عبداً شکراً واجعلنی اذکرک
کثیراً و سبحک بکثرة و سیدہ کہتے ہیں کہ جو شخص بعد وضو کے یہ دعا پڑھے تو اس کے وغیرہ بہر کی بات ہے
و اس کے شیخ اس کو پیش کیا جاتا ہے اور وہاں وہ خدا سے تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتی ہے اور اس کا ثواب
بہت بڑا ہے و یہ تین بار پڑھنا بہت فضیلت ہے و اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد و جگہ خدا سے رخصت کے نہیں وہ ایک
سیدہ اس کا کوئی شریک نہیں و لو کہ اس کا کوئی شریک ہوگا تو اس سے بدتر ہوگا جس جی تو پاک ہے اور میں یہی
یہ کہ بیان کرتا ہوں یہ محمد کے ساتھ کہ فی مسجد و میر سے وہ نہیں ہیں نے برا کہی و اپنے نفس پر حد کیا وانی میں تجھ سے مغفرت
چاہت ہوں اور ترے سامنے توبہ کرتا ہوں تو مجھ کو مغفرت کر اور میرے نہیں و توبہ قبول کرنے و نہ ہر سبب الی مجھ کو توبہ کرنے
دونوں میں کہ وہ مجھ کو پاکیزگی کرنے و اس میں کہ مجھ کو اپنے نیک بندوں میں سے کر و اس کو توبہ کر و اس کو توبہ کرنے کو اس کے کہ

ذی فصل غسل کی تفصیل

اس کی کیفیت یہ ہے کہ برتن کو اپنی داہنی جانب رکھ کر پھر بسم اللہ کہہ کر اپنے بائیں

بارہو سے پیر استنجی کر کے بیس ہم نے اوپر لکھا ہے اور بدن پر اگر نجاست ہو اس کو دور کر کے پھر نماز کی طرح وضو کرے، جیسے نہ کوڑھوا کر پاؤں اس وقت نہ دھوے، نہانے کے بعد دھوے کہہ کر ان کو دھو کر زمین پر بٹھا پانی کا شائع کرنا ہے یہ وضو کے بعد زمین بارہو سے دلہنہ شامنے پر نیچے تک پانی ڈالے پھر بائیں طرف پر زمین بارہو پھر سر پر زمین بارہو پھر اپنے بدن کے اوپر نیچے سے ملے اور سر اور دائرہ ہی کے بالوں میں خدال کر کے در گھنی مہل یا نشووری کی چیزوں میں پانی بچھا دے اور عورت کو منیہ حوں کا کھولنا ضروری نہیں مگر اس صورت میں کہ جسے کہ پانی بالوں سے اندر نہ پہنچے کہ وہ بدن کی سلیڈوں کی خبر سے کہ پانی سبب میں پہنچ جائے اور نہانے کے نتیجہ میں اپنے آئینہ میں کو بائیں نہ نہانے اور اگر بائیں لگا دے تو وضو پھر سے کرے اور اگر وضو غسل سے پہلے کر گیا ہے تو غسل کے بعد دوبارہ وضو کرے غرض کہ وضو اور غسل کا طریق یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس قدر لکھا ہے کہ طریق آخرت کے ساتھ کہ لیجئے جس قدر اس کا جائز اور کرنا ضروری ہے اور اس کے سوا اور مسائل کہ بعض اہل میں ان کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، غسل میں جو ہم نے یہ باتیں لکھی ہیں ان باتوں سے رو باتیں واجب ہیں، ایک نیت کرنا، دوسرے تمام بدن کو دھونا اور وضو میں اپنی چیزیں واجب ہیں نیت، منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کا کھینچنا تاکہ دھونا اور منہ کا مسح اس قدر کرنا کہ جس کو مسح کہہ سکیں اور دونوں پاؤں کا انگوٹھ تک دھونا اور ترتیب یعنی پہلے منہ دھونا پھر ہاتھ دھونے پھر مسح کرنا پھر پاؤں دھونے اور پہلے دھونے واجب نہیں، اور ہر قسم کے غسل واجب ہیں، دل منی کے نیچے سے، دوم عورت دم کی شرمکے ہیں سے سوم پیش کے بعد پھر منہ کا مسح اور غسل سنت ہیں جیسے دونوں عیدوں کا ہونا اور بعد کے روزه اور احرام کے لیے اور عذر سے یا مرض میں اگر نہ ہو سکے لیے اور نہ میں داخل ہونے کے واسطے اور ایام نشر لای کے میں دان نہانا، اور ایک قول کے بموجب موت و داح کے لیے غسل کرنا درگاہ کے مسلمان ہونے کے وقت لڑنے یا پاک نہ ہونے کے وقت ان کے ہوش میں آنے کے وقت اومیت کو غسل دینے کے بعد بعد از وضو غسل کرنا یہ سب مسائل مستحب ہیں۔

ذی فصل اگر کسی کو پانی یا استعمال دشوار ہو کہ وہ جو سنی پرست سے نہ تھا ہو، یا اس تک کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا، مثلاً درندہ سے کہ خوف سے یا دشمن کے زور سے

یا پانی موجود ہو کہ اپنے پاس نہ ملے یا کسی کے لیے جو بدو سے کہ کسی ایک ہو کہ وہ نہ فرخ معمولی سے زیادہ دیر پہنچتا ہو یا اس کے بدن پر کوئی بڑا زخم ہو کہ غسل کرنا دشوار ہو یا کسی کے استعمال سے کسی کے ہونے یا شرمکے سے وبل ہو جائے کہ ان کو اس سے نہ دھو سکے یا کسی کے ہونے یا شرمکے سے یا کسی کے ہونے یا شرمکے سے

کی لنگی کرے اور ایک کوسہ پر باندھ لے اور آنکھوں کے سامنے گھونگھٹ ہو جائے۔ اور حمام میں نہانے کے مستحب ہے یہ
ہیں اول نیت کرنا یعنی دنیا کے لیے اور صرف اپنی خواہش نفس کے واسطے داخل نہ ہو بلکہ یہ قصد کرے کہ دنیا کے
جو منفی چاہتے اس کے لیے نہاں ہوں دوسرے حمامی کو اجرت تمام میں جانے سے پیشتر دینی اس لیے کہ اگر کسی
کے کام کے کا وہ مجبور ہے اور یہی حال حمامی کا ہے کہ جو کچھ اس کو ملنے کی توقع ہے وہ معلوم نہیں تو پیشتر اپنے
ایک طرف سے بہالت دور ہوتا ہے گی ورنہ اس سائنس سٹے کی تعمیر سے داخل ہونے کے وقت میں پانی پلٹے
رکے اور وہ دھاپڑے جو پاخانہ جانے کے باب میں مذکور ہوئی۔ چوتھے نخیار کے وقت تمام میں جانے یا باکسٹ
حمام کو خالی کر دے کیونکہ اگر بالترض حمام میں بجز دینداروں اور متساو شخصوں کے کوئی نہ ہو تو بہت ہی
بدنوں کو دیکھنے میں ایک طرح کی شرم کی کوئی ہی ہے اور شکے بدنوں کو دیکھ کر بڑا گھبرائے گا دینیات میں گھبراہٹ
علیہ ازیں لنگی باندھنے وغیرہ حرکت میں انسان بڑی لکھنے سے خالی نہیں رہتا تو بڑی بڑی بدنوں کو دیکھنے پر چلتی ہے
اور یہی وجہ سے حسرت ابن عمرؓ نے اپنی آنکھوں میں پی باندھی تھی۔ پانچویں حمام میں سٹے کے وقت دونوں ہاتھ
دھوئے۔ چپے گرم حمام میں جانے کی جلدی نہ کرو یہاں تک کہ اول درجہ میں پسینہ نہ آئے۔ مگر ایک پانی بہت
نہ ڈالے بلکہ قدر حاجت پر اتنا کرے اس واسطے قرینہ حال کے دست اسی قدر کی اجازت اس کو ہے اور زیادتی
کا حال اگر حمامی کو معلوم ہو تو بڑا جھانے خصوصاً گرم پانی نہ بدوان پیسے اور حسرت کے نہیں ہوتا۔ اگر کسی حمام کی
گرمی سے دوزخ کی حرارت یاد کرے اور اپنے آپ کو نرم درجہ میں مجبوران فرس کرے بہنم کو اس پر قیاس کرے کہ
وہ درجہ بہنم کے بہتہ مشابہ ہے کہ شپاک ہوگی ورنہ پانچویں، محاذ شہ منہا، بکری کی آخرت کی یاد سے کسی
مخلص غافل نہیں ہوتا کیونکہ وہی اس کا قدر اور گناہ ہے تو جو کوہ واد اس پانی وغیرہ دیکھتا ہے اس کے بہت دور
نقصیت حاصل کرتا ہے اس لیے کہ ہر شخص اپنے حوصلے کو قوی ہی دیکھتا ہے۔ مثلاً اگر بڑا بڑا درخت اور درجہ بہ
کسی مکان آباد ہیں جائیں کہ ان میں فرش سنا ہوا ہو تو دیکھو کہ کہ بڑا بڑا کی فرش پر پڑے اور اس کی قیمت سو ہے
گو۔ درجہ بہنم کے کوہ پڑوں کو دیکھ کر ان کی بددش میں غور کرے گا۔ اور بڑھتی چلتی ہیں شکر کر کے ان کی قیمت اور پانچویں
غور کرے گا۔ اور معمار کی زکا، دیواروں پر ہوں ان کی منصوبہ اور سیدھے ہونے کو سوچے گا۔ اگر کسی نے اس طرح حرکت
کے ساتھ ساتھ کہ جب کوئی چیز دیکھتا ہے اس کو نصیحت اور یاد آخرت ملتی ہے کہ اس میں بڑا کوئی گناہ ہے مثلاً
اس کے لیے جہت کہ طریق کھول دیتا ہے، مثلاً اگر سیاحی کو دیکھتا ہے تو خود اندیشہ کرتا ہے کہ اس گناہ کی کیا
سبب تو بہنم کے سناپ یاد کرتا ہے، اور اگر بڑی صورت اس کے نظر پڑتی ہے تو فکر اور امیر کو اور دوزخ کے غمگین
کو یاد کرتا ہے، اور اگر خوفناک اور سننا ہے تو نفی تصور کو یاد کرتا ہے اور اگر کوئی بہتہ چیز دیکھتا ہے تو بہتہ کی
یاد کرتا ہے اور بازار میں یا گھر میں کوئی بات رد یا قبول کی سنتا ہے تو اس سے پناہ نامہ سناپ سے بھرنا کرتا ہے
کہ رو ہو کا یا قبول اور حقائق کے دل پر اس امر کا چھایا رہنا تو بہتہ من سبب ہے کیونکہ دنیا کے غار و بار میں حال کو
اس فکر سے روکتے ہیں اور کر دنیا کے ٹھہرنے کی تدت کو آخرت میں ٹھہرنے کے زمانے سے متعلق کرے تو دنیا

کے لئے کہ اگرچہ اور بھی بہتر ہے بشرطیکہ اس کو کوئی ایسی چیز سے نہ جو جن سے کہہ دل خائف اور شرمناک نہ ہو۔ اور یہی
 حمام میں دیا۔ جس کے وقت حمام نہ کر سکے اور اگر کوئی حمام کر سکے تو اس کا جو اسے اندر سے نہ دے اور اگر کوئی
 دوسرا شخص یا پر اسے دیکھ لے تو پھر بھی رستہ اور نہ کوئی اور چیز سے کہہ لے کہ اللہ کے نام سے اور حمام سے اندر کے
 شخص سے نہ کہہ لے اور اس کو اتنا کہہ لے کہ اللہ کے نام سے نہ کہہ لے۔ پھر اس کے اندر سے یا دیکھ لے
 کر سکے اور اگر نہ کر سکے تو اس کے لئے بال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کو تھا۔ اور یہی دوسری
 حمام میں سنا۔ اور اگر نہ کر سکے تو اس کے لئے بال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کو تھا۔ اور یہی دوسری
 کے پچھلے کا ہے اور اس کا منہ لگتا ہے کہ دوسرا شخص بہر حال سے نہ کہہ لے۔ چنانچہ یوسف بن ایساٹ کے بقول ہے کہ نول سے
 رشتہ کی چیز کو نول سے جو آپ کے شانہ و دل سے نہ تھا غسل دلو سے اور فرمایا کہ اس نے میرا جان نہ ہے
 ایک بار فرمایا میں یہ بات بول کر اس کے دھنسل میں کوئی ایسا کام اس سے لول جس سے وہ خوش ہو تو یہ تجویر میں
 سننے کی اس سے وہ خوش ہو گا۔ اور اس بات کے جائز ہونے پر یہ روایت بھی دالت کرتی ہے جو بعض صحابہ سے
 مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں ایک مقام میں اترے اور اپنے پیٹ کے بل لیٹے درمیان
 غلام حبشی اسپیٹ کی پشت پر رک کر دبا دبا رہا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے آپ نے فرمایا
 کہ مجھ کو اونٹنی سے گرا دیا اس لیے کہ دلو آنا ہوں گیاد مروی جب حمام سے فارغ ہو تو اسے غزوہ میں شکر اس نعمت
 پر کہ اس لیے کہ مروی ہے کہ بڑے بڑے یار مر پانی و نعمت ہے جس سے سوال کیا جائے اور آنحضرت ابوہریرہ
 نے فرمایا ہے کہ امام ان رسول میں سے ہے جو جن کو لوگوں نے ایجاد کیا ہے یہ فنیاست کی رد سے ہے اور طبیعت کی
 سے یہ سب کہ کہتے ہیں کہ اور کہہ سکتا ہے کہ بعد حمام کرنا جنہام سے محض رکھتا ہے اور لے قبول سے کہ ہے
 ہر مہینہ میں ایک بار اور کہہ سکتا ہے کہ اگرچہ کہ اور تک کو صاف کرتا ہے اور قوت پاکیزہ ہے
 بعض اطباء کا قول ہے کہ جڑے ہیں حمام کے اندر ٹھہرے ہو کر ایک بار پیشاب کرنا دوا کے پینے سے زیادہ نافع
 ہوتا ہے اور کسی کا یہ قول ہے کہ اگر مہینوں میں حمام کے بعد سور منہا دوا پینے کے برابر ہے اور نہ کہہ سکتے کے بعد
 سرد پانی سے دونوں پاؤں کا دھونا ترس سے پانا ہے اور نکلنے کے وقت سر پر ڈھنڈ پانی ڈالنا ہے اور
 ایسا ہی ٹنڈا پانی پینا چاہیے نہیں یہ حکم مردوں کا ہے۔ اور عورتوں کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ مرد کو جائز نہیں کہ اپنی بی بی کو حمام میں جاسے دے در صورت کہ اگر اس غسل نہ کرے جو وہ مشہور ہے
 ہے کہ مردوں کو حمام میں بدو نہ کہہ جانا حرام ہے اور عورت کو حمام کرنا بدو نہ کہہ جانا یا دھنسل کے حرام ہے
 اور حضرت عائشہ سے کہ ایک بیاری کی بہت سے حمام کیا تھا پس اگر عورت کسی ضرورت سے حمام میں جائے تو

ث بناء یکتا جوں میں اللہ کی شہادت مرد و سے ح طریق بروایت ثمر بن الخطاب بسند ضعیف، ح نسائی و حکم بروایت ابوہریرہ
 ح ابو داؤد و ابن ماجہ بروایت ابن عمر

تین سلاٹیاں ڈالتے تھے اور باتیں میں دو اور دہائی آنکھ سے شروع کرتے تھے کہ وہ شہافت رکھتی ہے اور دونوں آنکھوں
کم و بیش وجہ یہ تھی کہ عدد طاق ہو، کہ طاق کو حجت پر فضیلت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اس کو پسند ہے پس
بندے کا فعل بھی خدائے تعالیٰ کے اوصاف میں سے کسی وصفت کی مناسبت سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ اور ہمیں
جہت استنباط کے ڈھیروں میں عدد طاق مستحب ہوا اور باوجودیکہ تین سلاٹیاں بھی طاق نہیں مگر پراگندہ نہ کیا۔ اس
لیے کہ اس صورت میں باتیں آنکھ میں ایک سلاٹ پڑتی اور ایک دفعہ کے ڈالتے میں مہرہ پکڑوں کی بڑھ رہا ہے اور انہیں
پہنچتا اور دہائی میں ایک زیادہ اس لیے ڈالی کہ طاق کو فضیلت ہے اور دہائی بھی فضیلت ہے اس لیے طاق کی فضیلت
کی مستحق زیادہ ہے اور اگر یہ کہو کہ باتیں آنکھ میں دو پراگندہ کیا وہ حجت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کتنا
ضرورت کی جہت سے ہے کیونکہ اگر ہر ایک میں عدد طاق کی رعایت ملحوظ رہتی تو سب عدد حجت ہو جاتے، کیونکہ
طاق اور طاق ل کر حجت ہو جاتا ہے اس لیے طاق کی رعایت تمام مہرہ لگائے میں کہ ایک فعل سے بہت سی نسبت
ہر آنکھ میں رعایت طاق رکھتے ہے اور سبب میں ایک صورت یہ بھی ہے یعنی ہر آنکھ میں تین یا دو سے جسے مناد
میں اعتدال کو تین تین بار دھوتے ہیں اور یہ فعل بھی حدیث صحیح میں آچکا ہے یہ بھی بہتر ہے۔ اب اگر حجت صلی اللہ علیہ
وسلم کے تمام حرکات میں رعایتوں کو پورا کرنا چاہیں تو بہت طول ہو جائے، اس لیے ہر بات میں یہ بدوں سے ہر
کو قیاس کر لور جاننا چاہیے کہ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بھی ہوتا ہے کہ سب شریعت کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔
یہاں تک اس میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف فرق نبوت کے درجہ کا رہ جائے اور یہی درجہ وارث اور شریعت میں
فرق کا ہے اس لیے کہ موروث وہ ہے جس نے مال کو وارث کے لیے حاصل کیا ہو خود اپنی کسی سے پیدا ہو کر
توڑا ہو اور وارث وہ ہے جس نے نہ کم نہ زیادہ پایا بلکہ موروث کے پاس سے اس کے پاس چلا یا اور بیٹہ کی وارث
اب اس نے اس سے حاصل کیا تو اس طرح کی باتیں کہ باوجودیکہ غور طلب امور کی نسبت کرنا بہت مشکل ہے اور
ان کا درست کرنا اور شوزمانہ بجز انبیاء علیہم السلام کے اوروں سے نہیں ہو سکتا اور انبیاء کی متبہہ کرنے سے بعد ان کو
استنباط بھی کوئی نہیں کر سکتا بجز ان علماء کے جو وارث انبیاء علیہم السلام کے ہیں۔ چھٹے اور ساتویں نسبت درمیان کی
کھال کا دور کرنا ان میں سے ناف پیدا ہونے کے وقت دور کی جاتی ہے اور نفلوں کے باب میں یہ بچوں کی مدت ہے
کہ پیدائش کے ساتویں روز کر دیتے ہیں اس بات میں ان کی مخالفت کرنی اور ان کے دانت نکلنے کا خیر کرنی مستحب ہے
اور خطرے سے دور تر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختنہ کرنی مردوں کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے
مزنہ اور چاہیے کہ عورتوں کے ختنہ کرنے میں مبالغہ نہ کیا جائے۔ اتم علیہ جو ختنہ یا کھنکھانے میں ان کو سختی نہ ہو بلکہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے ذرا سی بوشی دے اور زیادہ مت کاٹ کہ اس قدر سے چھہ کی آب زیادہ ہوئی۔ اور
خاند کو اچھی معلوم ہوگی، اس حدیث میں آپ کے انھوں کے کٹا یہ کی خوبی معلوم کروا کر شوزمانہ کرنے کو پسند کرنے

کے پوتوں کی صورت کا کریں گے، وہ نبوت کی بونہ پائیں گے۔ دوسرا خضاب زردی و سرخی کے کرنا یہ خضاب لڑائی میں بفرول پر بڑھا پا چھپانے کو درست ہے اور اس نیت سے نہ ہو، بلکہ دینداروں کی صورت بنانے کو ہو جائے کہ خود ویسا نہ ہو تو برا ہے، اور اس خضاب کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زردی اسلام و لال کا خضاب ہے۔ سرخی ایمان و لال کا، اور پیچے لوگ منہدی سے سرخی کے لیے خضاب کرتے تھے، اور خلوت اور کثرت کو زردی کے لیے لیتے تھے۔ سرخی و سرخ کے لیے سیاہ خضاب بھی کیا ہے اور اس صورت میں کہ آدمی کی نیت درست ہو اور خوش نفس و شہوت کی پابندی نہ ہو تو سیاہ کا بھی مضائقہ نہیں۔ تیسرا گندھک سے بالوں کو سفید کرنا اس لیے کہ بچہ کی عمر زیادہ معلوم ہو اور لوگ عزت کریں اور کو اسی مقبول ہو اور استادوں سے روایت کرنے کو ترجیح جائیں اور جوانوں سے فوقیت حاصل ہو۔ زردی زیادہ معلوم ہو، اس خیال سے کہ عمر میں زیادہ ہونا بزرگی زیادہ کرتا ہے، نہ کہ ریاست نہیں بلکہ جہل کو عمر کا زیادہ ہونا جہل ہی کرتا ہے کیونکہ علم شرم و عقل کا ہے اور وہ سرشتی ہے۔ بوڑھا ہونا اس میں تاثیر نہیں کرتا، پس جس شخص کی سرشت حق ہو اس کو زیادہ دن گزرنے سے بجز حماقت کی زیادتی کے اور کیا ہوتا ہے، اگر سلف کا دستور اس قور کے بموجب تھا۔

سے کود کے کو بہ عقل پر بود نزد اہل خرد کہسیہ بود

یعنی بوڑھے لوگ علم کی حیثیت سے جوانوں کو آگے کرتے تھے، حضرت عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کو بڑے ہی بڑے پر مقدم کرتے تھے حالانکہ عمرؓ میں حضرت ابن عباسؓ چھوٹے تھے اور ان سے بڑے تھے اور وہ تھے۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم اپنے بندے کو جوڑتی ہی میں دیا ہے اور سب سے بہتر ہی جوانی ہی میں سنا ہے، ہر آپ نے یہ آیتیں پڑھیں قاتواستغنا فقی یذاکرم یقال لہ ابراہیم اور استغنا فقیۃ اللہ ابو جہلہ و زید و زید و انبیاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی حالانکہ آپ کے سرور داری میں ہیں، بال بھی سفید نہ تھے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ابراہیمؑ کی وجہ سے آپ کی عمر تو زیادہ تھی آپ نے فرمایا کہ خدا کے تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا ہے، لاکوں نے کہا کہ کیا بڑھا پاتا ہے، انہوں نے ذرا تیر سب اس کو برا جانتے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ کھلی اس اکثم کیسے برس کے تھے کہ قاضی ہو گئے، ان کو کسی شخص نے سین پیر میں چسپا اور اس کی سز میں یہ قاضی کہ چھوٹی عمر ہونے کی حیثیت سے یہ شرم میں گئے، پوچھا کہ قاضی صاحب کی خدمت میں سے، علم کیا ہے، فرمایا کہ عتاب بن اسید کے برابر اول حبس وقت ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کا حکم بنایا، اور قاضی متناہا تھا وہ شخص اس بات کو سن کر جواب ہو گیا، اور امام مالک سے یہی سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے

خوشبو اور بیباں مراد عفران سے ہے، اور حکم ایک کس کی قسم سے ہے، ست دھو سے بہنے سنا ہے، یہ بیان کو کہتا اس کہ کہتے ہیں ابراہیمؑ ست دھ کی جوان میں کہتے تھے، اپنے رب پر اور زیادہ ہی ہم نے ان کو سوجھوتا اور دیا ہم نے ان کو کلمہ دیا اور پس میں نے بخاری و مسلم بروایت انسؓ کرتے اس روایت میں یہ نہیں کہ لوگوں نے حضرت انسؓ سے پوچھا کہ خلیفہ نے تاریخ میں روایت کیا ہے اور اس کی اسناد میں نظر ہے ۱۱

بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ مہ کو دارسی دھوکا نہ دے کیونکہ ازسی تو بکر سے کہی جاتی ہے اور ابو عمر بن عبد کتبہ بن
 کہ تیب کسی کو دیکھو کہ بقا اور چپا مہ اور پوری دارسی سب ترکان نوک سے و توف سبہ الر حہ امیر بن عبد الشمس ہی
 ہو اور وہ سب سختیاتی کو توں سبہ کہ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ ایک لڑکے کے پیچھے جاتا ہے اور اس سے ہم سیکھتا ہے
 اور حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اس شخص کے پاس علم تجر سے پیشہ ہے، وہ اس علم میں تیرا امام ہے اور یہ
 علم میں تجر سے پیشہ مانا ہو ورنہ وہ بن عد سے کسی نے پوچھا کہ بوڑھے کو جہا آپ معلوم ہوتا ہے کہ صغیر سے علم سیکھ فرمایا
 کہ اگر چیل اس کو پڑا معلوم ہوتا ہے تو سیکھتا ہے معلوم ہو گا۔ اور یحییٰ بن یحییٰ نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا کہ اراشدافعی
 کے حجر کے پیچھے ہاتھ ہیں، کہا اسے ابو عبد اللہ تم نے سفیان ثوری کی حدیث کو باوجود ان کی بزرگی کے ترک کیا اور اس
 کعبہ کے پیچھے پیچھے جاتے ہو اور ان سے حدیث سنتے ہو، امام احمد نے جواب دیا کہ اگر تم ان کے علم کی قدر بھیجنا تو
 دوسری طرف تو کے تہمت پر اگر سفیان ثوری کا علم نبی کو ان کی برتری کی بہت سے نہ ہو تو پیچھے کے رتبے میں اترنے
 سے قائل کیا، اس جوان کی مثال تو ایسی ہے کہ اگر حجر سے رہ جائے گی۔ تو مجھ کو اوپر پلٹ نہ نیچے چوتھی دارسی کے سفید بالوں
 کا کمان بڑھنے پر کو برا جان کر اس سے حدیث میں ممانعت آئی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ سفید ہی موہن کا نور ہے اور اس
 کو جس سفید شصت اب کما سبہ اس کی علت اور بیان ہوئی اور سفید ہی اور خدا ہے اس سے اعتراف کرنا نور سے منہ
 چیرنا ہے، چپا مہ و زحی کو کما و بوسی قد کو نور اور حدیث کے طور پر منہ نا پر امیر بنی مکروہ اور منہ کو پکارتا ہے اور بکری
 دونوں اٹ کے بال اکٹھے ہر سب میں ایک شخص جو بال اکٹھے ترا تفاق، حضرت عمر بن عبد اللہ بزرگی کی حالت میں آیا،
 آپ نے اس کی ریشہ قبول نہ فرمائی اور حضرت عمر اور ابن ابی لسانی قاضی مدینہ منورہ نے اس شخص کی کو ہی قبول نہ فرمائی
 جو اپنی دارسی کو کما تار تار اور شہ و عیال دارسی کا کما تار اس زمر سے کہ لڑکے بشار میں، نہایت بڑی بات ہے،
 اس سے کہ دارسی مود کی زبانش سے کہ قدر تقویٰ کے فرشتے یوں قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے بنی
 کو مہ کو دارسیوں سے فرات کیا ورنہ انہیں قاضی تھا اور اسی سے وہ ل کو نور توں سے ہمیر کرتے ہیں اور ایک تاویل
 مذکورہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد و بیانی مخرج ما یشاء میں زیادتی سے عرض و رسی ہی ہے، اور حضرت بن قیس
 کی اہلی نہ تھی ان کے شکار کہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر دارسی بنیں نزار کوئی توان کے لیے خرید دیتے اور شریح قاضی نے
 اس سے کہ اگر میری دارسی دس ہزار کہ باق سے تو سداں، اور دارسی بڑی کیسے ہو سکتی ہے، اس کے باعث تو آدمی کی
 تہذیب ہوئی ہے اور علم و قدر کی نظر سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور مجلسوں میں اونچا بٹاتے ہیں اور لوگ اس کی طرف
 متوجہ ہوتے ہیں اور رعایت میں امام ہناتے ہیں اور ابو عمرو زہری سے کہو کہ جو کالی دیتا ہے تو صرف ثانی کے اگر دارسی
 ہوتی ہے تو پہلے کسی پر چڑھ کر تار سبہ کہ توک ہے اس دارسی پر اور کہتے ہیں کہ نہایت کے لوگ سب سب رہیں ہوں گے

سے عمل میں سبہ رہیں ان سے حال سنا دے کہ کو حدیث ملتی ہے اور تم خبر کر کے اس کو پھرتے ہو، یہ ہر روز و ترمذی و نسائی،
 ہر روز ترمذی و نسائی و شعیب و شافعی بڑھتا ہے یہ شعیب و شافعی ہوتا ہے۔

مقصود ہے اور حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا ہے کہ آدمی کے کھانوں میں ایک چادر رکھ دیا جائے تو اس سے بڑھ کر سب کو اذان سننے اور مسجد کو نہ آنے اور مروی ہے کہ بیوان بن مرہ ان مسجد میں آنے کسی نے ان سے کہا کہ لوگ زبردستی چلے گئے، کہا کہ انا لله وانا الیہ راجعون اس جماعت کی نماز فقہانیت محمد کو راق کی حکومت کی نسبت کرنا زیادہ بہتر ہے اور حضرت مصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی أربعین یوما صلوات فی جماعتہ لا تقصیر فیہا تکبیرۃ من غیرہ من اللہ لہ براءتین براءۃ من النفاق وبراءۃ من الناس اور کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے روشن ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارے نشان کیا تھے وہ کہیں گے کہ جب ہم اذان سنا کرتے تھے تو عبادت کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے پھر دوسرا ہم کو صارت نہ ہوتا تھا اور ایک جماعت اٹھ گئی کہ ان کے منہ پیانہ جیسے ہوں گے وہ فرشتوں کے سوال کے بعد کہیں گے کہ ہم دشت سے پیچھے وٹھو یا کرتے تھے پھر لوگ ایسے اٹھیں گے کہ ان کی طرح چمکتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم اذان مسجد میں سننا کرتے تھے اور دہشت سے ہر اکابر سلطنت کے اور کبیرہ اولیٰ اوست و دنیا قی قہی تو میں دن اپنے نفسوں پر سختی کرتے تھے اور ان کے منہ فرشتہ ہوتی تھیں تو سات روز۔

فصل در اسجدہ کی فضیلت

آنحضرت مصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقرب جلد الی اللہ بانی افضل من سجود یعنی اور فرمایا من سجد لہ من سجود

الاسجد انشاء بہ در جہ و حلالہ بنا سبت اور مروی ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت مصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اللہ سے ان فرمایا ہے کہ آپ کی شفاعت و اولیٰ سے کرے اور ثبت میں ہے کہ ان کے غیب سے کہ آنحضرت مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو شریعت مجدد کے میری مدد کر اور مروی ہے کہ مجدد فرما دے تو قریب اللہ تعالیٰ سے اس وقت سے ہے کہ کعبہ کرنے والا ہو اور یہی مراد ہے اس ارشاد خداوندی میں واسجد و اقرب اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی وجہہ عظیم من ثواب سجود اس بات میں اسجدہ سے فضیلت نہ یہ مادی ہے کہ کسی کے وقت سے جو بہرہ و نفع کے ساتھ جاتی ہے اور جنہوں نے کہا کہ وہ نور شمع سے جو باطن سے ہر پہنچتا ہے اور یہ تو ایسا ہے کہ ہر نفع کے ساتھ اس سے نفع ہو ورنہ ہے کہ وضو کے نشان کی جہت سے قیامت کو چہرے پر ہوگی اور ایک حدیث میں آنحضرت مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مسجد کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شہید ہے اور یہ ہو کر وقتا سے کہ کعبہ کے راستے

اے جو شخص پانچ روز نماز جماعت میں پڑھتا اس حرم تہبیر دنیٰ اوست نہ ہو، مدنی من کے یہ حدیث کی کو دیتا ہے کہ کسی شخص کے پانچ روز نماز دوم کہ نہ پہنچے در نماز تہبیر کی ہر بیت منشا ہے بندہ کسی چیز کے متعلق ہر قرب نہیں کرتا جو خفیہ سجدہ کی نسبت کہ فضل ہر مہربان مبارک بر دین ہر بن حبیب مرشد اے جو مسکن اللہ تعالیٰ کے یہ سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سجدہ کے ساتھ اس کا ایک درجہ دیتی ہے اور ایک سجدہ اور ایک بدی کی اور کرتا ہے ابن ماجہ بروایت مبارک بن صامت و اے مسک بروایت ربیع بن کعب سلمیٰ اور یحییٰ شمس و ابن ماجہ بروایت

مسک بروایت جو مرتبہ نہایت اور سجدہ کرنا ایک ہو

رویت کرتے ہیں کہ جب وہ نماز کو ارادہ کرتے تھے تو اپنے کمر و انگوٹھ سے کہتے کہ اے میں باتیں کرواں میں تمہاری کسوٹی میں
منزل کا۔ اور ایک روز وہ بصرہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے کہ مسجد کی ایک طرف گرکئی، اس کے لیے لوگ جمع ہوئے مگر
ان کو نماز سے باز نہ رہا ہونے تک کہ چہرے پر معلوم نہ ہو۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا دستور تھا کہ جب وقت نماز کا
آتا تو آپ کا نیت اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ پس ان کے لوگ پوچھتے کہ یا امیر المومنین آپ کی کیا حالت ہے فرماتے کہ پس
ان وقت کا وقت آ رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی اور اس کے گرنے سے سب نے ہمارے
ایک اور سانسوں سے ڈاگل ہوا تھا۔ اور حضرت امام زین العابدین سے مروی ہے کہ جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا
آپ کے دل نماز کے پوچھنے پر وضو کے وقت آپ کی یہ کی حالت ہے آپ نے فرمایا کہ تم جانتی نہیں کہ یہ کس شخص کے
سامنے کھڑا ہوا تھا ہوں۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی مناجات میں کہا کہ
اللہ تیرے کمر میں اپنی جنت میں کون رہتا ہے اور تو کس شخص کی نماز قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ داؤد
جو شخص میری مناجات کے سامنے فرود تھی کرتا ہے اور اپنا دل میری یاد میں لگاتا ہے وہ اپنے نفس کو میرے سبب شہوت
سے روکتا ہے۔ اور اس کے کوئی ناکہ نہ رہتا ہے اور مسافر کو جگہ دیتا ہے اور مصیبت والے پر ترس کھاتا ہے وہی میرے حرم
رہتا ہے اور اسی کی میں نماز قبول کرتا ہوں۔ اسی شخص کا نور سنوں میں مثل آفتاب کے چمکتا ہے اگر وہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں
جواب دیتا ہوں اور جو مجھ سے کہتا ہے اس کو دعا کرتا ہوں۔ جہل کو میں اس کے لیے علم کر دیتا ہوں اور غفلت کو کس
کے لیے ذکر اور اندیشہ کو اچھا کر دیتا ہے اس کی مثال یوں ہیں ایسی ہے جیسی جنت فردوس اور پر کی بہشتوں میں ہے نہ
اس کی نہر پر شکست ہوں نہ بیوے بڑی اور ماتم مقام کے حال میں کہتے ہیں کہ ان کے کسی نے ان کی نماز کا حال دریافت
کیا۔ فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں وضو کا دل کر کے اس جگہ آتا تھا جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہو رہا ہو۔ اور نہایت
ہوں۔ یہاں تک کہ میرے ہاتھ سب ٹھنک جاتے۔ چہرے میں نماز کو کھڑا ہوتا ہوں اور کہتے کہ اپنے ہاتھ کے سامنے اور پیرو
کو اپنے قدم کے تلے اور جنت کو رات میں طرف اور درخت کو بائیں طرف اور ملک الموت کو پشت کے پیچھے رکھوں اور اس
نماز کو سب سے پہلی نماز جاتا ہوں۔ پھر خوف درجہ کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کبریا کے ساتھ کہتا ہوں درخت اپنی طرف
پرست ہوں اور کوئی تو منع کے ساتھ اور عید ششوار کے ساتھ کرتا ہوں اور بائیں ہاتھ پر پڑھ کر پاؤں کو چھپاتا ہوں اور
دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو کھڑا کرتا ہوں اور ساری نماز میں انگوٹھ کا تاباع کرتا ہوں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کچھ سے قبول
ہوئی یا نہیں۔ اور حضرت ابن عباس سے فرمایا ہے کہ منور سے دو کھیتیں آنگار کے ساتھ ایک رات کی شب بیداری سے بہتر
میں جس میں دل غافل ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا بیچم مساجد اللہ من

امن باللہ والیوم الآخر اور آخنت من اللہ

ذیل فصل ۱۰ : مسجد کی فضیلت

شفاعتی کا ذکر ہے میں مسجد میں اللہ کی جگہ پر اللہ پر اور پچھلے دن پر

[illegible][illegible]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ سَمِعْتُ وَقَالَ جِبْرَائِيلُ مَا كُنْتُ مَسْمُوعًا لِمَا كُنْتُ مَسْمُوعًا فِيهِ
 سب جمع ہو جائیں اور اگر امام کے پیچھے ہو اور امام تنہا لباس کتہہ نہ کرے کہ جس میں نماز کی اُحد پڑھنے کے واسطے قدر دیا پرست کرے
 اور اگر اکیلا ہو یا امام کے پیچھے نہ ہو تو بعد اس کے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جو سورۃ فاتحہ بسم اللہ
 الرحمن الرحیم کے شروع کرے اور سب تشہیدوں اور حرفوں کو پورا پڑھے اور خوش کرے مناوت میں سننے نہ پائے
 اور الحمد کے آخر میں آمین کہ کہیں پڑھ کرے اور آمین کو دراصل ایک نہ پڑھے اور نماز صبح و مغرب اور عشاء میں قراۃت پکڑ
 کر پڑھے بشرطیکہ مقتدی نہ ہو اور آمین پکڑ کر کہے پھر ایک صَوْت یا مقدار میں آیتوں خواہ زیادہ پڑھے در صورت کے
 آخر کو رکوع کے اللہ اکبر میں نہ پڑھے بلکہ دونوں میں فاصلہ مقدار سبحان اللہ کہنے کا رکھے اور اس کی نوز میں ہوں فاصلہ پڑھے
 ورمغرب میں قنار مفضل ورمغرب اور عصر اور عشاء میں ولسماء ذات البروج اور اس کے مثل در صورتیں پڑھے درجہ کی
 نماز میں سفر کی حالت میں قل یا ایہا الکفارون اور قل هو اللہ احد پڑھے اور فجر کی سنتوں اور دوکانہ طواف اور وہانہ
 تحیت میں بھی یہی دونوں پڑھے اور قدرت کی انتہا تک کھڑا رہے اور ہاتھ اسی طرح باندھے رہے جب کہ پڑھنے بیان یا
 رکوع اور اس کے لواحق پھر رکوع کرے اور اس میں کئی باتوں کا خیال کرے یعنی رکوع کے لیے اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد
 اپنے ہاتھ اٹھائے اور کبیر کو اٹھا کر ہاوسے کہ رکوع میں نہ پہنچے تک تمام ہو اور اپنی تہلیاں رکوع کے بعد دونوں زانووں پر
 رکھے اور انگلیاں پھیلی ہوئی پٹہ لی کے طول کی جانب قبلہ رخ ہوں اور کشتوں کو سیدھا رکھے ان کو ٹیڑھ نہ کرے اور اپنی
 کمر کو برابر پھیلا دے اور گردن اور سر اور پیٹ ایک سطح جیسے ہوں کہ سر نیچا موڑ نہ اٹھا اور اپنی ہتھیلیوں کو دونوں پہلوؤں سے پیچھے
 رکھے اور عورت اپنی کھنیاں پہلوؤں سے ملی رکھے اور رکوع میں تین بار سبب صلات دہی العظیم کہے اور تین بار سے زیادہ
 سات اور دس بار تک بہتہ ہے بشرطیکہ مام نہ ہو پھر رکوع کے قیام کی طرف اٹھے اور دونوں ہاتھ شان تک اٹھائے
 اور کہے سَمِعَ اللَّهُ نَدَاءَ رَسِيدِهَا مُسْمِعِينَ كَذَّابُوا اور کہے دِيْنَا لَكَ الْحَمْدُ هَلْوَ السَّمَوَاتِ وَرَافِعِينَ وَهَلْوَ
 مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ نَّعْمَ اور اس قیام کو بجز مملوۃ التَّسْبِيح کے اور نمازوں میں طول نہ دے اور وقت کے وقت دہی کی مستثنیٰ
 مسجد کے سے پیشتر دس سے قنوت ان الفاظ سے پڑھے تو احادیث میں مروی ہیں مسجد حلی پھر کبیر کہتے ہو اسی کے کو قنوت
 اور اپنے گھٹنے زمین پر رکھے درپیشانی اور تہلیاں کھلی ہوئی زمین پر رکھے اور جھکنے کے وقت اللہ اکبر کہے اور دونوں رکوع کے اور
 جبکہ ہاتھ شانوں تک نہ اٹھائے وچا بیٹے کہ سب سے پہلے اپنے زانو زمین پر رکھے ان کے بعد دونوں ہاتھ اور آخر کو منہ
 اور مسجد میں ناک بن زمین پر رکھے اور کھنیاں کو پہلوؤں سے پیچھے رکھے اور عورت ایسا نہ کرے اور پانچ انگلیاں پھیلی رکھے اور

سے ہی تو پاک ہے اور تیری پاک مٹا ہوتی تیری تعریف کے ساتھ اور برمت و اسے تیرا نام درازی ہے تیری شان در کوئی معبود نہیں سوائے

تیرے ۱۲ ہن ریت در ایفر ہن عاریت تبارکت ربنا و تقابین مستغفرک و توب ایس

تج بخاری و مسلم بروایت انس رضی اللہ عنہ اسے ب میرے مجھے بخش دے اور تم کہ در روزی دے و بریت کر در میری بخشش و برکت

کر اور مجھ کو عافیت دے در مجھ سے در گذر کر

سورت یہ نہ کرے اور سجدے میں میٹھ کو انوسے ایک رکعت اور میں جہاں ہوں اور سورت میٹھ کو انوسے ایک رکعت
کو آپس میں ملی ہوئی رکعت اور باتوں کو شانوں کے مقابل زمین پر رکے اور باتوں کو انوسے ایک رکعت
میں مع انگوٹھے کے دو سے نو تک پڑھتا نہ ہو اور اپنے ہاتھ میں پڑھنے سے جیسے نہ بچتا ہے بڑھتی ہے اس کے
کہتیاں زمین پر رکھتا نہ ہو اور سجدے میں زمین پر سجدے کی جگہ رکھتا نہ ہو اور سجدے میں زمین پر سجدے کی جگہ رکھتا نہ ہو
سورت میں کراہم ہو تین بار سے زیادہ نہ کہے پھر سجدے سے اٹھ کر اٹھتیاں سے بیٹھ جاوے یعنی اپنا سر کبیر ہوتا
اٹھاوے اور باتیں پاؤں پر پڑھ کر اپنے قدم کھڑا رکھے اور اپنے دونوں ہاتھ زانو پر رکھے اور انگلیاں کھلی رکھے ان کے ملائے
میں تکلف نہ کرے نہ پھیلانے میں مبالغہ کرے اور جلسہ میں کہے رب اغفر لی وارحمہ فی درزقنی واعف عنی و اعد فی زبیر
واعف عنی واعف عنی اور اس جلسہ کو بجز صلوات التبعیہ کے اور نماز میں بہت نہ پڑھاوے پھر پہلے سجدے کی طرح دو سجدے
کرے اس کے بعد حقوڑا سا جلسہ تراحت کرے اور یہ جلسہ ارتحاح ہر رکعت کے بعد جس میں التبیات نہ ہوتا ہے
پھر ہاتھ کا سبب زمین پر دے کر اٹھ کر اب گراٹھنے میں کوئی پاؤں آگے نہ بڑھے وے اور کبیر کو اٹھا کر ہاتھ سے زمین پر
سے کھینچے ہونے کے درمیان تک جاری ہو جاوے یعنی اللہ کے ہاتھ پر بیٹھنے تک میں ادا ہو اور کبرہ کھینچ کر زمین پر
سہارا دیتے وقت نکلے اور اس وقت پوری ہو کر اٹھ کر ہو جاوے شروع اللہ اکبر کہنا اس وقت سے کرے کہ
جب بیٹھنے کے لیے نشست اٹھ چکا ہو تاکہ سارا اللہ اکبر اس حالت میں تبدیل ہو جاوے قیام اور سجدہ اس کے دونوں
خالی میں بری صورت تنہا سے قریب تر ہے اور دوسری رکعت مثل اول کے ہے اس کے شروع میں اعوذ دوبارہ پڑھتے
تشہد پھر دوسری رکعت کے بعد اول تشہد پڑھتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجے اور التیاس سے
پڑھتے ہیں کی حالت بیٹھ جیسا دو جدول کے درمیان بیٹھا تھا یعنی باتیں پاؤں پر بیٹھ اور دایہ کو کھڑا رکھے و در ہاتھ
کو دایہ ان پر رکھے اور ان کی انگلیاں سوائے انگشت شہادت کے بند کرے اور انگوٹھے کے بند کرنے کا کسی کو منہ لگا
نہیں اور منہ دایہ ہاتھ کی انگشت شہادت سے ان اللہ کہنے کے وقت اشارہ کرے نہ لا الہ الا اللہ کہنے کے وقت
اور ان کی التیاس میں بعد دو شریعت کے دھانے شورہ پڑھتے اور اخیر تشہد کی حالت میں اول کہہ کر اٹھاؤں سے کہ
اس میں باتیں چوڑے پر بیٹھے کیونکہ اب اس کا ارادہ اٹھنے کا نہیں بلکہ غصہ ہوا ہے اور اپنے پاؤں بائیں کو نیچے سے دایہ کی
طرف زبیر سے اور دایہ کو کھڑا رکھنے دے اور اگر دشوار نہ ہو تو پاؤں کے انگوٹھے کا منہ قبلاً رکھ رکھے پھر ان سبب نفس
کے بعد دایہ طرف کو منہ پھیر کر کہے السلام علیک ورحمتہ اللہ اور منہ اٹھا پیر کے کہ جو شخص اس کے پیچھے دایہ طرف
نماز پڑھتا ہے وہ اس کا دایہ ہاتھ سارے دیکھ کے چہرہ بائیں طرف منہ پھیر کر اسی طرح دوسرا سلام کہے اور سلام پھیرنے میں

سے پاک ہے میرا سب بڑا سنا اللہ نے جس نے حمد کی اس کی سے ابھی تجھی کو حمد ہے بقدر پڑی تسمانوں کے درجہ کی جس چیز کے
کہ آسمان زمین کے بعد چاہے شیخ ابن عباس سے بیعتی نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں یہ
کلمات پڑھا کرتے تھے ۵

تب بھی مقصود عبادت ان کی صورت سے ظاہر ہے اس لیے معلوم ہوا کہ ان کے درمیان میں ذکر کا نہ ہونا عبادت کی مہیت کو نہیں بدلتا اور پہلے انہیات کے لیے بیٹھا ایک فعل عبادت کا ہے جس کو جو نمازیں پڑھیں گے تو صرف تشہد کے لیے زیادہ کیا ہے اگر تشہد اس میں نہ ہوگا تو ہی ہر جگہ کہ صورت عبادت نہ رہے گی اور دعا کے استغاثات اور صورت کا پورا نہ رہی صورت کے بدلنے میں خوش نہیں کیونکہ قیام اگرچہ فعل عبادت کے مطابق ہے مگر اس کے اس میں پڑھنے سے عبادت سے علاوہ ہو گیا اسی طرح اخیر تشہد میں کی دعا اور قنوت کا جبر سجدہ مہو سے کہنا بعید معلوم ہوتا ہے کہ صبح کی نماز میں قیام کا طول کی قنوت کے سبب سے مشہور ہے تو اس کا حال ایسا ہو جیسے جیسے متر مت ہے کہ وہ بھی پڑھتا ہے اور حقیقت اس میں پڑھنے کے پہلے تشہد کے لیے جلسہ ہو گیا ہے پس اگر قنوت نہ پڑھا جاوے تو قیام مبادت کے موافق اور دعا کے گاہ میں کوئی ذکر واجب نہیں اور قیام کی قیاد اس لیے لگا دی کہ صبح کے سوا اور نمازیں اس میں داخل نہ ہوں اور ذکر واجب سے خالی ہونے کی قیاد سے ہے کہ نماز کے اندر اصل قیام سے امتداد ہو جاوے۔ اب اگر یہ کہو کہ سنتوں کا ذوق فرمنوں سے تو کچھ نہیں کہتا ہے کہ فضل اس کو کہتے ہیں جس کے جاتے رہنے سے نماز کی رستی جاتی رہتا اور عبادت کے جاتے سے صحت قوت نہیں ہوتی بلکہ ذوق نہیں پڑھنے پڑھنے پر غائب ہوتا ہے اور سنت پڑھنے پر غائب ہوتا ہے اور کمر و زیادہ ہونے سے کیا نہ ہو سب سنتوں کا مستحب کے طور پر ہے اور اس کے ترک سے مذاب نہیں ہے اور کرنے پر سب کے مذاب ہوتا ہے تو ذوق کیا ہوگا پس اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ثواب اور عذاب اور استجاب میں سب سنتیں مشترک ہیں تو اس سے ان میں لائق دور نہ ہوگا اور ہم اس بات کو ایک مثال سے واضح کیے دیتے ہیں اور یہ ہے کہ انسان کو جو موجود در کمال کہتے ہیں گو ذوقی وجہ سے کچھ نہیں ایک امر باطن کی جہت سے، دوم اعتقاد سے نہ ہر کی جہت سے، امر باطن تو حیات و روح ہے اور ہم ہر کے منشا معلوم ہی ہیں اور ان اعتقاد میں سے لفظ تو ایسے ہیں کہ ان کے نہ ہونے سے انسان نیست ہو جاتا ہے جیسے دل اور جگر اور دماغ اور دھڑکے اعتقاد جن کے عدم سے حیات جاتی رہتی ہے اور عقل ایسے ہیں کہ ان کے نہ ہونے سے نہ ان کو نہیں جاتی بلکہ زندگی کے تصور فوت ہو جاتا ہے جیسے آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور عقل اعتقاد ایسے ہیں کہ ان کے نہ ہونے سے زندگی فوت ہو جاتا ہے کہ ان کے تصور اعتقاد ان کے نہ ہونے سے نہ تصور جاتی رہتی ہے جیسے نبھوں اور دماغی اور جسم کی ذوق اور عقل ایسے ہیں کہ ان سے اصل تصور جاتی نہیں جاتی مگر کمال خوبی کا بتا رہا ہے جیسے جموں کا خم در ہوتا ہے اور ذوقی اور عقل کا پیدا ہونا اور اعتقاد کا مناسب ہونا اور زکات کا منشا و مفید ہونا اندیش کہ یہ رجعت جہاد ہیں اسی طرح عبادت بھی یہ صورت ہے کہ شریعت سے اس کو بنایا ہے اور اس صورت کو حاصل کرنا ہمارے لیے عبادت مقرب ہوتا ہے اس تصور حسی و عقلی اور حیات باطنی تو تشویش اور نیت وں کا مفر ہونا اور انہماک سے جیسا کہ کے کچھ بدو کے گاہ۔ اب اس جہان میں سکنا ہوا ہے ہر کی کا ذکر کیا ہے جس میں پس روح اور وجود و قیام اور دھڑکے فرائض منبر دواں اور سر اور جگر کے ہیں اور ان کے نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی۔ اور سنتیں جو بدو کے کسی میں یعنی رفت بدین اور تشویش کی دعا اور تشہد اواں منبر و دواں باطنی اور انکھوں اور پاؤں کے ہیں اور ان کے نہ ہونے سے صورت تو نہیں جاتی جیسے ان اعتقاد کے نہ ہونے سے زندگی نہیں جاتی بلکہ ان بڑی صورت کا موجد ہے انہوں کو اس سے نفرت ہوتی ہے اس حرت پر تشویش نمازیں اس کی تدبیر اکتفا

کرے کہ نماز درست ہو جاوے اور سنتوں کو بکھڑوے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کے پاس ایک
نذرانہ تحفہ بھیجے کہ زندہ تو ہو، مگر باقیہ پاؤں کٹے ہوں اور استعجاب جو سنتوں سے کہ درجہ کے ہیں ہمہ نرسن کہہ دو ہم سہیں
جیسے جیسے اور دائرہ میں اور ملک میں اور ملک کی ثوابی بدان میں اور اوقات آداب یعنی ذکر وغیرہ جو سنتوں میں ہیں وہ حسن
کے مکمل ہیں جیسے ابرو کا خمیر ہونا اور دھڑکی کا کول ہونا وغیرہ ہیں، حاصل یہ کہ نماز تیرے پاس ایک ذریعہ قرب اور تحسن
ہے جس سے تو نعمتِ خدا بہشتی کی بنیاب میں تقرب حاصل کرتا ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ دنیا کی ذلت کا طالب
کے لیے غلام اس کی بڑی ہو میں تحفہ دیتا ہے، اور یہ پیر تحفہ شدہ منوجل کے منو میں پیش ہو کر بڑی دنیا کے دان چھوٹے
مناسبہ مابین اختیار نہیں پاسے اس کی صورت ایسی بناوہ بڑی، اگر اچھی بناوہ کے کواپنے واسطے کر بڑی بنائے
کاواپنے واسطے، در تحفہ کو یہ نہ چاہیے کہ فقہ کی مہارت میں سے اس پر بس کرے کہ فضل اور سنت کے درمیان فرق ہو
کرے وہ سنت کو جو ہے کہ اس کا نہ کرنا جائز ہے اور اس خیال سے اس کو تہیہ ردے کیونکہ اگر ایسا کرے تو اس کی تہیہ
میں ہوئی جیسے کوئی سیریب کنے کہ آنکھ پھوڑ دینے سے آدمی کا وجود نہیں جاتا مگر آدمی کو اگر کوئی شخص پیسے کے طور پر
بادشاہ سے یہاں پیش کر کے متوقع تقرب کا ہو تو یہ بات تو نکاح کے جانے سے جاتی رہی یہی میں سنتوں کا درست ثابت
کے قوت ہونے کا سمجھنا چاہیے کہ جو نماز کہ آدمی اس کو رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے گا تو اس کی دل و دین آدمی ہوئی اور کچھ
کی کہ نماز قلمی تھی پر یاد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا، چنانچہ نماز کے ارکان پورا کرنے کے باب میں ہم احادیث کے جانے
تین لکھ دو سو تا کہ ان باتوں کی وقعت تم کو معلوم ہو۔

تیسری فصل نماز کی دل سے متعلق شرائط

اس فصل میں ہم اول نماز کا واسطہ ہونا نشوون و مند دل کے ساتھ ذکر کر رہے چہرہ پر خیران نماز کا دل
ہوئی سب اور ان کے مدد و اسباب اور تدبیرات کو بھیجیں گے پھر ان امور کی تفصیل کریں گے کہ ان کے دل کے متعلق
میں سے موجود ہونے چاہئیں تاکہ نماز تو ثمرہ آخرت ہو جاوے، نیز ہر ایک اس فصل میں چار بیان ہیں۔

ذیل فصل اشعار اور حشر کی شریک شہر الہی | واضح ہو کہ اس بات کی بھیجیں بات اس نماز کے اندر شروع
اور منور دل شدہ سب، چنانچہ ایک دلیل یہ شدہ زندہ و ندی

سبہ القہر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے دیوبند سمجھ جیسا کہ ہے یعنی غور و ان کا ہونا اور سب سے اور غنہ شہر
مند ہے تو جو شخص اپنی ساری نماز میں غافل رہے وہ نماز برباد ہے، چنانچہ دل کو دل پر کھینچ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر
فرمایا ورائے من اللہ فلین اس میں بھی کہ جیسے سب جو ہر نماز کے درست پر دامت کرتا ہے اور وہ باقی تصور

شہر پر کہ نماز میری یاد کو، سنت اور سنت ہو ناقلوں سے، سنت جب تک سمجھو کہ سنت ہو۔

ہوا تو آپ نے سجدہ کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے توفیق اور فاقہ کی تائید پر غنیمت ناک نہ ہوا پھر اس کو باہر لے گئے اور ہوسائل اول سے اس کے توالہ کر دیا، پھر حضرت علیؓ کو توالہ دیا کہ ایک ہزار ہجرت کے کارنامہ میرے لیے تحریر فرماتے تو آپ نے اپنے پاؤں سے مشرف فرمایا اور ایک بار حضرت علیؓ سے توفیق و توفیق سے پیشتر ہونے کی انگوٹھی ہاتھ میں لینے منبر پر بیٹھے اس کو نکال کر پیش کیا و ما اور فرمایا کہ اس نے مجھے شرفوں کر دیا، انھیں اس کو دیکھنا مولیٰ بھی تم کو، اور وہی ہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنے ہاتھ میں نماز پڑھی، اس کے ذمہ تو میں ایک ہزار اور سے زائد کا اور جہانے کو اتارا اس کو وہ پڑھا، اچھا معلوم ہوا اور حضرت علیؓ نے کہا کہ دیکھا وہ یہ یاد نہ رہا کہ تھی کہ تھیں پڑھی میں پھر حضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ذکر کیا کہ یہ فتنہ مجھ پر اتر اور عرض کیا کہ سب وہ بدعتیں صدقہ سے جہاں چاہیے اس کو صرف فرمائیے، اور ایک کئی درختوں کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے باغ میں نماز پڑھی اور اس کے ثمرات کے درخت پھول کے مارے جگے پڑے تھے کہ ان کو تو دیکھی تو اپنے معلوم ہوئے اور یہ جہاں تھے کہ تھی نماز پڑھی ہے، یہ ماجرا حضرت عثمانؓ سے ذکر کیا کہ وہ بات صدقہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کیجئے، حضرت عثمانؓ نے اس کو کچھ اس ہزار کو بیچارہ کا برصفت فکر کی پھر کہ اس نے نماز کے اٹھان کے کفار کے لیے یہ منبر پر کر تھے اور واقع میں حالت کے بارے کو جڑ سے اکھاڑنے کی تدبیر بھی ہے، اس کے سوا دوسری بات فیروزہ ہوگی کہ یہ کہ جو بات بدعتی ہے کہ اس کو بڑی ساکن کر دیا ہے اور ذکر کے تحت پر پڑھا ہے تو وہ ضعیف ہوا تو اس زمان فکر اس کا کہ آدھ جہاں کے اضرار ہی کو گیرے ہوں مگر شہادت قویہ تو خوب ضرور اس میں ساکن کرنا مفید نہیں بلکہ وہ تو خبیث کی درم اس کو کھینچتا ہو سکے اور وہی غالب رہے گی، اور ساری نماز اس کے گوش میں گذرے گی و اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص درخت کے نیچے بیٹھ کر بیٹھ کر میرا فکر صاف ہو اور اس پر کئی چڑیاں بول بول کر اس کی فکر کو منتشر کرتی ہوں، اور وہ ایک کھڑی بات میں سے کہ ان کو مراد سے، اور پھر اپنی فکر میں مشغول ہو اور پھر پڑھاں نہ کر کے لگیں، پھر یہ کھڑی سے بگڑے اور کوئی اس سے کہے یہ پال تو دیکھے ہو کھینچ پورے نہ ہوئی، اور اس کے چھوٹی چاہت ہو تو درخت کو ایک رڈالو بھی حال شہوات کے درخت کا ہے کہ جب اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں تو اس پرانے کی حرکت دڑتے ہیں جیسے چڑیاں درخت پر دڑتی ہیں یا کھینچ لٹکت پڑا اور ان کے دفن کرنے میں بہم رشتا نہ کیونکہ ان کی وجہ سے ان دو پھر چلی آتی ہے یہی حال و موصول کا ہے در یہ شہواتیں بدعتی ہیں اور ہندوان سے بہت کہ ان کی توجہ اور ان سے ایک چیز ہے یعنی دنیا کی محبت، یہ ہر ایک برائی کی جڑ اور ہر نیک کی بنیاد اور ہر ایک فساد کا بنیاد ہے، درخت شمس کے بالین دنیا کی محبت پر مشتمل ہو اور اس کی کسی چیز کی طرف رغبت کرے نہ اس غرض سے کہ اس کو تو شرعیت بنادے یا آخرت پر اس سے مدد چاہے تو اس کو منع نہ کرنا چاہیے کہ نماز میں لذت نہ جانتے بھی اس کو محبت حاصل ہو کہ یہ تاہم اس کو چاہیے کہ پڑھنا نہ چاہیے اور جس حد تک ہو سکے دل کو نماز کی طرف پھیرے، اور سبب فکر میں ڈالنے والوں کی بھی کرے، غرض یہ دو گنا ہے و اس کی غمی کی بہت سے طبیعتیں اس کو بہ مزہ جانتی ہیں اور دل پڑنا اور درود مانج

اس کے ثواب کی اور خوف اس کے عذاب کی اور طلب اس کی نزدیکی کی ملحوظ خاطر رہے اور اس باب میں اس کی مسرت اپنی
کردان کا ملوک جیسے کہ بدبود ہمارے بے ادب اور کثرت سے کنہ ہمارے ہونے کے ہم کی اجازت اپنی مناجات کی اور
اپنے دل میں اس کی مناجات کی بڑی قدر جانے اور دیکھنے کہ میں کس سے مناجات کرتا ہوں اور کس سے مناجات
کرتا ہوں ایسی صورت میں پابستے تو ہی کہ تمہاری پیشانی میں سرق ہو اور تمہارے شانے سے تمہاری اور مناجات کے
مار کے رنگ زرد پڑا دے اور اللہ کہ کہنے میں جب زبان کو ان شانے کو یا کر و تو پابستے کہ زبان اس قول کو پابستے
نہ کرے یعنی اگر دل میں کوئی چیز خدا کے تقداری سے بڑی جانتے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو ان سے کہہ کر تم پابستے ہو اور قول
تمہارا سچا ہو جیسے سورۃ منافقوں میں منافقوں کی زبانی کہتے اور اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہ مناجات سے پابستے ہیں ان
سے اقرار رسالت نہیں کرتے صرف زبان سے کہتے ہیں کہ تم رسول ہو پس اگر خدا تعالیٰ سے کہہ امر کی نسبت کہتے رہے
خواہش نفس پر غالب ہوگی ورنہ نسبت خدا تعالیٰ کے ال کے ال سے امت زبردہ کرتے ہو گئے تو کو یا اللہ تعالیٰ پابستے ہو
کھپ لیا اور اس کی کو بڑا جانتے ہو کہ تمہارا اللہ کہتے کہتے ایک اللہ زبانی ہے اس وجہ سے کہ دل میں اس کی مناجات
ہی نہیں اور اس امر کی خوف نہایت بڑا ہے بشرطیکہ وہ اور استغفار اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور
شروع کی دعا میں اول تم یہ کہتے ہو کہ ان وجہات و جہمی ملذی فطر سموت و راضی میں نے اپنا مذہب اس کی
طرف جس نے بنائے اس کی وزین اس میں مرا منہ سے لگے کہ منہ نہیں اس لیے کہ نہ نہ چہ کو تو لہ قبلہ کی طرف کیلئے ہو
اور خدا تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی بہت اس کو چیر سکے تو یہ ان کی توجہ اس کی طرف نہیں ہو سکتی ہاں دل کو منہ
جسے جس کو خدا خلق ارض و سما کی طرف کر سکتے ہو پس تامل کرو کہ چہرہ دل کو اور باز کی مہات میں اور اپنی نبوت کی طرف ہاں
سے یا خالق ارض و سما کی طرف متوجہ ہے۔ ورنہ دراز یہ نہ کرنا کہ اپنی مناجات کے شروع میں ہی نبوت و دراز یہ و
و اللہ تعالیٰ کے کی طرف ہو گئے دل اس وقت پختہ نہ ہو کہ اس کو اس کے خیر کی طرف سے چہ لو تو سب تمہارے شمشیر لڑنے چکے
کہ دل کی توجہ خدا سے لے ہی کی طرف ہو اور گریہ بات ساری نماز میں نہ پختہ ہو تو جس وقت یہ تمام باتیں پورے اس وقت تو
قول پڑھا اور جب زبان سے کہہ لو حنیف مسلما یعنی ایک حرفہ مسلمان ہو کر تو اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان وہ
تہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوم سے مسلمان ہو گیا ہیں پس اگر تم ایسا نہیں ہو تو اس قول میں جو لکے ہو ان بات
کے لیے آئندہ ہی زمانے میں کوشش کرو اور جو احوال پہلے گذرے ہوں ان پر توجہ کرنا اور جب یہ کہو وہ دن
المشکو کین یعنی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں تو اپنے دل میں شرک نہیں کرنا کہو اس لیے کہ یہ بہت غنیمت
یہ جو انشاء اللہ عمل میں آئے اور اللہ تعالیٰ بشارت دے گا کہ اس شخص کو باب میں نری سب سے بڑی مہارت
سے رضا سے خدا اور لوگوں کی تعریف پختہ ہو پس اس شرک سے بہت احتراز کرے اور جس صورت میں کہنے زبان

ت پھر جس کو امید ہونے کی پہنچ رہا ہے اس کو پختہ کرے کہ یہ نیک و صاحب نیکہ پیشہ سب کی بندگی میں کسی بات سے
تاریخ بونعمہ درملیر وایت ملی رضی اللہ عنہ بسند نہایت نفیست

سے غرض اس جگہ مسلمی ہے اور جب کہ سب کچھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے اور اس کے
معنی یہ ہیں کہ شکر خدا کا سب سے بڑا ہے اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اور جو کچھ اس کے
نعمت کو غیر اللہ کی جانب سے جانتا ہے یا اپنے شکر سے غیر اللہ کا قصد کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ نہیں
سمجھتا تو اس کو سبب اللہ اور الحمد للہ کہنے میں اسی قدر نقصان ہوگا جس قدر وہ غیر اللہ کی طرف منہ کرتا ہو اور اللہ کو
الحیم تو اپنے دل میں اس کے انوار و صفات کو حاتمہ کر لے گا کہ تم کو اس کی رحمت حاصل کئے اور اس سے بھاری امید
انہی کے پھر ملک دیوم الدین کہنے سے اپنے دل میں اس کی تعلیم اور معرفت کو اجبار و غلبہ اس جہت سے کہ
بجز اس کے اور کسی ما نہیں اور خوف اس جہت سے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک جگہ رہتا ہے اور سب کچھ اس
اس دن کے ہر حال سے ڈرتا ہے پھر ایسا کعبہ یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ کعبہ سے غرض اس جہت سے کہ
کرو اور معرفت اور قوت سے عاجزی اور برائے اس قول سے نئی کرو ایسا کعبہ یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ
جس اور معرفت اس میں شامل کر کہ ہم کو بدوان اس کی عظمت کے طاعت سے سیر نہیں ہوئی اور اس کو بڑا حسرت ہے
کہ اگر نہ تھا عشت کی توفیق و اور عبادت کی خدمت تم سے ہی اور تم کو اپنی مناجات کا اہل بنایا اگر باطن میں تو توفیق سے
مردم رکت التو تم ہی شیعہ الہیہ کے ساتھ ہیں رائے وہ دوستے پھر حسب خود بادشاہ و ربہم اللہ اور اللہ تعالیٰ
اور ملتی انشت کی حاجت ظاہر کرنے سے فرغ ہو چکے تو اب اپنے سوال و معین کرو اور اللہ سے وہی پتہ پتہ پتہ
ما تبتل میں سب سے زیادہ ہم جو اور یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ المستقیم و کما ہم کو راہ سبب نہیں ہو تو کوئی پتہ پتہ
پانچا دسے اور تیری مرضیات تک کے ہاوسے اور اس کی شہرت اور تا کہ یہ زیادہ کرنے کو کہہ اور اسے انما ین انشت
علیہم یعنی ان لوگوں کا رائے جن پر تو نے نعمت بہت و نفاذ فرمایا اور انہی کے لئے اور شہرہ اور ہر جگہ
غیر اللہ جنوب علیہم و لا انما انبت اور ان لوگوں کی رائے پر اللہ ہوا یا ہو سکے والے ہیں اور وہ بڑے بڑے
اور ما نہیں ہیں پھر اس درخواست کے قبول ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ آجیے یعنی الہیہ کی کریمہ اور اس کے
پڑھو کہ تو سب نہیں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے باب میں اللہ تعالیٰ ایک حریف ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہے و یا بابتہ میں نے نماز کو اپنے آپ میں اور اپنے بندہ میں کر لیا ہے اور اس سے
میری ہے اور اللہ میرے بندہ کے اور میرے بندہ کو وہ اللہ کا جو اس سے نہایت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے
رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق کی اور اللہ تعالیٰ نے
غرض یہ ہے یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ سنا اللہ سے اس کو توفیق نہیں ہے اس کی توفیق کی پس اگر تم کو
نماز میں کوئی اور بات نہ ہوتی پھر اس کے کہ خدا نے تعالیٰ سے باوجود اپنے لئے اللہ تعالیٰ کے بندہ کو توفیق نہیں
تھا اور جس صورت میں کہ وہ لوگوں اور زیادہ کی توفیق میں سے سب سے بڑا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے

کثیر ہو ماضی کے ماضی اور وہاں سے دو ماضیوں میں سے ایک کی طرف پھر نہ دل میں آتا ہے کسی شخص
 سے کہا کہ دنیا جو دنیا کی باتیں ہم کو دل میں آتی ہیں ان میں سے بھی تم کو اپنے دل میں پاتے ہو فرمایا کہ اگر مجھ میں بڑھ چکا
 اور ہر سب سے اچھا نکل جاویں تو یہ سب محبوب تھے اس سے کہ نماز میں وہ امور جو عہدوں جو تم پاتے ہو اور کہا کہ اگر
 پر وہ اٹھا لیا ہو اسے تو یہ نیتیں کچھ زیادہ نہ ہوں اور مسلمان ایسا ہی ایسے ہی لوگوں میں سے ہے سنا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں
 مسجد کا استخوان کر پڑا اور ان کو خیر نہ ہوئی اور بعض اکابر کا حضور کو پڑھ کر کیا تھا ان میں ضرورت اس کے کہ اس کی ہولی گران سے
 برواشت نہ ہو سکے کسی نے کہا کہ نماز کے اندر جو کچھ ان پر گزرا ہو اسے ان کو خیر نہیں ہوتی پس نماز میں وہ حضور پر کیا
 گیا اور بعض اکابر کا قول ہے کہ نماز آخرت میں سے ہے تو جب تم اس میں داخل ہو گے دنیا سے باہر ہو گے اور کسی
 بزرگ سے پوچھا گیا کہ نماز کے اندر تمہارا دل کوئی بات دنیا کی بھی کرتا ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ بواب دیا کہ نماز میں کرتا ہے
 نہ غیب نماز میں اور بعض اکابر سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نماز میں کسی چیز کو یاد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب نماز سے بہتر
 میرے نزدیک کوئی چیز ہے کہ میں اس کو نماز میں یاد کروں اور حضرت ابو وراہ نے فرمایا ہے کہ آدمی کی مسجد میں سے ہے
 یہ بات کہ نماز میں داخل ہونے سے پیشتر اپنی حاجت کرے تاکہ نماز میں غرض دل ہو کر داخل ہو اور بعض اکابر و مسواں کے
 ذکر کے بارے نماز میں کثیف کیا کرتے یعنی جلد پڑھ دیتے اور مروی ہے کہ ہمارے پاس ایک نماز پڑھنے اور کثیف کے
 ساتھ اوک کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے کثیف کی فرمایا کہ تم نے دیکھا میں نے نماز کی مدد میں سے تو پھر نہیں کم کیا
 لوگوں نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ میں نے شیطان کے بہو پر چل رہی کی کہ حضرت علیؑ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جلد نماز
 پڑھنا سب سے اچھا ہے اس کے لیے نہ آدمی کسی جاتی ہے نہ تہائی نہ چوتھی نہ پانچواں قسم نہ پچھلے سوال اور یہ فرمایا
 کرتے تھے کہ بندہ کے لیے اس کی نماز میں سے اسی قدر رکعت جاتا ہے جس قدر کو وہ جانتا ہے اور مروی ہے کہ حضرت ابو وراہ
 اور بصرہ اور کربلا کے دوسرے صحابی رضی اللہ عنہم سب لوگوں سے زیادہ مختصر نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس قدر سے شیطان
 کے دوسرے سے کہنے کل جانتے ہیں اور مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا کہ کوئی کے دونوں رخسار سے
 اور میں تنہا ہوں تھے میں حال نہ خدا سے تعالیٰ کے لیے ایک نماز بھی پوری نہیں پڑھتی لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے؟ آپ
 نے فرمایا کہ نماز کے شروع اور توقف کو تمام نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف شوق متوجہ نہیں ہوتا اس لیے کہ کوئی نماز
 پوری نہ کرتا اور ابو العزیز سے کسی نے ہذا عن صلواتہ علیہ سادہ یون کہ حال پوچھا فرمایا کہ وہ لوگ مادی ہیں کہ اپنی نماز سے
 غفلت کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ کتنی رکعتوں کے بعد فرسخ ہوں گے حیف کے خراہ ملتی کے اور حسن بصری رحمۃ اللہ نے
 فرمایا کہ اس سے وہ شخص مروا ہے کہ نماز کے وقت کو قبول رہے یہاں تک کہ وہ کھڑی جاوے اور بعض نے فرمایا کہ وہ
 شخص مروا ہے کہ اگر نماز اول وقت میں پڑھتی تو خوش رہتا اور اگر وقت اول سے تاخیر کر دے تو غم نہ کیا یعنی نہ اول وقت
 پڑھتا نہ ثواب نہ سند نہ تاخیر کو نہ جانتا چاہیے کہ کبھی نماز کا بعض حصہ شام میں آتا ہے اور داخل نماز اور
 کثرت میں نہیں ہوتا چنانچہ اس بات پر اخبار دلت کرتے ہیں اگرچہ فقہ والے یہی کہتے ہیں کہ حجت کے باب میں نماز کے

یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور ان کے اجداد اور ان کے
 پروردگار کی اور یہ ٹیکہ ہے کہ اس میں غمان کا خطرہ ہے کہ فضیلت کسی شخص ہی کے ساتھ ہے جیسے زبیرؓ اور خلیفہ ہونے
 کا افضل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب سلطنت عادل کا ایک روز ستر برس کی عبادت سے بفر
 تہ کرنا ہے کہ یہ اہل خلیفہ کے نہیں اور امامت کے افضل ہونے کی حجت ہے مستحب ہے کہ افضل اور فضیہ
 تر امام ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے امام تمہارے شیعوں ہوں گے یا یوں فرمایا کہ تمہاری طرف
 سے خدا تعالیٰ کے پاس واسطہ واسطے ہیں۔ پس اگر تم اپنی نماز کو صاف کرنا چاہو تو جو تم میں سے بہتر ہو اس کو آگے لیا
 کرید اور اہل حق سلف کے ائمہ کے بعد علماء کے افضل کوئی نہیں اور علماء کے بعد نماز پڑھنے والے انہوں سے
 زیادہ کوئی نہیں کیونکہ یہ تینوں فرقہ خدا کے تعالیٰ اور اس کی خلق میں ذرا جہتیں انبیاء اپنی نبوت کے باعث درجہ
 امام کی وجہ سے اور امام دین کے کہ کہیں یعنی نماز کے باعث اور اسی جہت کے صحابہؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو خلافت پر
 مقدم ہوئے ہیں دلیل کی قیاسی یہ کہ بات کہ نماز دین کا رکن ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو ہمارے
 دین کے لیے پسند کیا، کسی کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے پسند کیا اور صحابہؓ نے حضرت بلالؓ کو خلافت کے لیے نہ
 پسند کیا اور نہ جنت نہ کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کے لیے پسند کیا تھا اور اذان افضل ہے اذان
 کو جس وقت پڑھا جائے اور یہ جہد وہی ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا کو
 کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس سے میں جنت میں داخل ہوں آپؐ نے فرمایا کہ مؤذن ہو جا اس نے کہا مجھ کو کونسا
 نہیں آپؐ نے فرمایا امام ہو جا اس نے کہا کہ میرے نہیں ہو سکتا، آپؐ نے فرمایا کہ تو امام کے بیچے نماز پڑھا کر
 تو ایسا معجزہ ہو گا کہ آپؐ کو شاید یہ کہان ہو کہ امامت پر یہ راضی نہ ہو گا کیونکہ اذان تو اس کے اختیار میں ہے نہ کہ
 دوسروں کے کرنے اور اس کے پڑھنے سے ہوتی ہے اس لیے اول مؤذن ہونے کو فرمایا پھر بیٹیاں اور شہید بہ امامت
 پر تیار ہوئے اس لیے اس کا ذکر اہل میں فرمایا سو میرے کہ امام نماز کے اوقات کو مجھو نماز کے اوقات میں
 پڑھاؤ گے نماز خدا تعالیٰ کی رضا مند ہی ہے کیونکہ اول وقت کی فضیلت آخر وقت پر ایسی ہے جیسے آخرت کی فضیلت
 دنیا پر ہے اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور حدیث میں ہے کہ نماز کے آخر وقت میں نماز پڑھنا
 ستر اور پندرہ اس سے فوت نہیں ہوتی مگر اس کا جو اول وقت اس سے فوت ہو گا وہ اس کے حق میں دنیا و دنیا سے
 بہتر ہے۔ اور امامت کی کثرت کے اثر نماز میں نماز کو یہ کہ کہیں نہ ادا کرنا چاہیے، بلکہ اول وقت کی فضیلت حاصل کرنے

طبرانی بروایت ابن عباس ^۲ و ارقطی ^۳ بروایت ابن عمر ^۴ بنسبت ضعیف ^۵ ابن شاپور ^۶ بروایت علی رضی الله عنه ^۷ بنسبت ضعیف ^۸ و طبرانی ^۹ و دروسه ^{۱۰} بروایت ابن عباس ^{۱۱} بنسبت ضعیف ^{۱۲} و ارقطی ^{۱۳} بروایت ابن عمر ^{۱۴} بنسبت ضعیف ^{۱۵} و طبرانی ^{۱۶} و دروسه ^{۱۷} بروایت ابن عباس ^{۱۸} بنسبت ضعیف ^{۱۹} و ارقطی ^{۲۰} بروایت ابن عمر ^{۲۱} بنسبت ضعیف ^{۲۲} و طبرانی ^{۲۳} و دروسه ^{۲۴} بروایت ابن عباس ^{۲۵} بنسبت ضعیف ^{۲۶} و ارقطی ^{۲۷} بروایت ابن عمر ^{۲۸} بنسبت ضعیف ^{۲۹} و طبرانی ^{۳۰} و دروسه ^{۳۱} بروایت ابن عباس ^{۳۲} بنسبت ضعیف ^{۳۳} و ارقطی ^{۳۴} بروایت ابن عمر ^{۳۵} بنسبت ضعیف ^{۳۶} و طبرانی ^{۳۷} و دروسه ^{۳۸} بروایت ابن عباس ^{۳۹} بنسبت ضعیف ^{۴۰} و ارقطی ^{۴۱} بروایت ابن عمر ^{۴۲} بنسبت ضعیف ^{۴۳} و طبرانی ^{۴۴} و دروسه ^{۴۵} بروایت ابن عباس ^{۴۶} بنسبت ضعیف ^{۴۷} و ارقطی ^{۴۸} بروایت ابن عمر ^{۴۹} بنسبت ضعیف ^{۵۰} و طبرانی ^{۵۱} و دروسه ^{۵۲} بروایت ابن عباس ^{۵۳} بنسبت ضعیف ^{۵۴} و ارقطی ^{۵۵} بروایت ابن عمر ^{۵۶} بنسبت ضعیف ^{۵۷} و طبرانی ^{۵۸} و دروسه ^{۵۹} بروایت ابن عباس ^{۶۰} بنسبت ضعیف ^{۶۱} و ارقطی ^{۶۲} بروایت ابن عمر ^{۶۳} بنسبت ضعیف ^{۶۴} و طبرانی ^{۶۵} و دروسه ^{۶۶} بروایت ابن عباس ^{۶۷} بنسبت ضعیف ^{۶۸} و ارقطی ^{۶۹} بروایت ابن عمر ^{۷۰} بنسبت ضعیف ^{۷۱} و طبرانی ^{۷۲} و دروسه ^{۷۳} بروایت ابن عباس ^{۷۴} بنسبت ضعیف ^{۷۵} و ارقطی ^{۷۶} بروایت ابن عمر ^{۷۷} بنسبت ضعیف ^{۷۸} و طبرانی ^{۷۹} و دروسه ^{۸۰} بروایت ابن عباس ^{۸۱} بنسبت ضعیف ^{۸۲} و ارقطی ^{۸۳} بروایت ابن عمر ^{۸۴} بنسبت ضعیف ^{۸۵} و طبرانی ^{۸۶} و دروسه ^{۸۷} بروایت ابن عباس ^{۸۸} بنسبت ضعیف ^{۸۹} و ارقطی ^{۹۰} بروایت ابن عمر ^{۹۱} بنسبت ضعیف ^{۹۲} و طبرانی ^{۹۳} و دروسه ^{۹۴} بروایت ابن عباس ^{۹۵} بنسبت ضعیف ^{۹۶} و ارقطی ^{۹۷} بروایت ابن عمر ^{۹۸} بنسبت ضعیف ^{۹۹} و طبرانی ^{۱۰۰} و دروسه ^{۱۰۱} بروایت ابن عباس ^{۱۰۲} بنسبت ضعیف ^{۱۰۳} و ارقطی ^{۱۰۴} بروایت ابن عمر ^{۱۰۵} بنسبت ضعیف ^{۱۰۶} و طبرانی ^{۱۰۷} و دروسه ^{۱۰۸} بروایت ابن عباس ^{۱۰۹} بنسبت ضعیف ^{۱۱۰} و ارقطی ^{۱۱۱} بروایت ابن عمر ^{۱۱۲} بنسبت ضعیف ^{۱۱۳} و طبرانی ^{۱۱۴} و دروسه ^{۱۱۵} بروایت ابن عباس ^{۱۱۶} بنسبت ضعیف ^{۱۱۷} و ارقطی ^{۱۱۸} بروایت ابن عمر ^{۱۱۹} بنسبت ضعیف ^{۱۲۰} و طبرانی ^{۱۲۱} و دروسه ^{۱۲۲} بروایت ابن عباس ^{۱۲۳} بنسبت ضعیف ^{۱۲۴} و ارقطی ^{۱۲۵} بروایت ابن عمر ^{۱۲۶} بنسبت ضعیف ^{۱۲۷} و طبرانی ^{۱۲۸} و دروسه ^{۱۲۹} بروایت ابن عباس ^{۱۳۰} بنسبت ضعیف ^{۱۳۱} و ارقطی ^{۱۳۲} بروایت ابن عمر ^{۱۳۳} بنسبت ضعیف ^{۱۳۴} و طبرانی ^{۱۳۵} و دروسه ^{۱۳۶} بروایت ابن عباس ^{۱۳۷} بنسبت ضعیف ^{۱۳۸} و ارقطی ^{۱۳۹} بروایت ابن عمر ^{۱۴۰} بنسبت ضعیف ^{۱۴۱} و طبرانی ^{۱۴۳} و دروسه ^{۱۴۴} بروایت ابن عباس ^{۱۴۵} بنسبت ضعیف ^{۱۴۶} و ارقطی ^{۱۴۷} بروایت ابن عمر ^{۱۴۸} بنسبت ضعیف ^{۱۴۹} و طبرانی ^{۱۵۰} و دروسه ^{۱۵۱} بروایت ابن عباس ^{۱۵۲} بنسبت ضعیف ^{۱۵۳} و ارقطی ^{۱۵۴} بروایت ابن عمر ^{۱۵۵} بنسبت ضعیف ^{۱۵۶} و طبرانی ^{۱۵۸} و دروسه ^{۱۵۹} بروایت ابن عباس ^{۱۶۰} بنسبت ضعیف ^{۱۶۱} و ارقطی ^{۱۶۲} بروایت ابن عمر ^{۱۶۳} بنسبت ضعیف ^{۱۶۴} و طبرانی ^{۱۶۵} و دروسه ^{۱۶۶} بروایت ابن عباس ^{۱۶۷} بنسبت ضعیف ^{۱۶۸} و ارقطی ^{۱۶۹} بروایت ابن عمر ^{۱۷۰} بنسبت ضعیف ^{۱۷۱} و طبرانی ^{۱۷۳} و دروسه ^{۱۷۴} بروایت ابن عباس ^{۱۷۵} بنسبت ضعیف ^{۱۷۶} و ارقطی ^{۱۷۷} بروایت ابن عمر ^{۱۷۸} بنسبت ضعیف ^{۱۷۹} و طبرانی ^{۱۸۰} و دروسه ^{۱۸۱} بروایت ابن عباس ^{۱۸۲} بنسبت ضعیف ^{۱۸۳} و ارقطی ^{۱۸۴} بروایت ابن عمر ^{۱۸۵} بنسبت ضعیف ^{۱۸۶} و طبرانی ^{۱۸۸} و دروسه ^{۱۸۹} بروایت ابن عباس ^{۱۹۰} بنسبت ضعیف ^{۱۹۱} و ارقطی ^{۱۹۲} بروایت ابن عمر ^{۱۹۳} بنسبت ضعیف ^{۱۹۴} و طبرانی ^{۱۹۵} و دروسه ^{۱۹۶} بروایت ابن عباس ^{۱۹۷} بنسبت ضعیف ^{۱۹۸} و ارقطی ^{۱۹۹} بروایت ابن عمر ^{۲۰۰} بنسبت ضعیف ^{۲۰۱} و طبرانی ^{۲۰۳} و دروسه ^{۲۰۴} بروایت ابن عباس ^{۲۰۵} بنسبت ضعیف ^{۲۰۶} و ارقطی ^{۲۰۷} بروایت ابن عمر ^{۲۰۸} بنسبت ضعیف ^{۲۰۹} و طبرانی ^{۲۱۰} و دروسه ^{۲۱۱} بروایت ابن عباس ^{۲۱۲} بنسبت ضعیف ^{۲۱۳} و ارقطی ^{۲۱۴} بروایت ابن عمر ^{۲۱۵} بنسبت ضعیف ^{۲۱۶} و طبرانی ^{۲۱۸} و دروسه ^{۲۱۹} بروایت ابن عباس ^{۲۲۰} بنسبت ضعیف ^{۲۲۱} و ارقطی ^{۲۲۲} بروایت ابن عمر ^{۲۲۳} بنسبت ضعیف ^{۲۲۴} و طبرانی ^{۲۲۷} و دروسه ^{۲۲۸} بروایت ابن عباس ^{۲۲۹} بنسبت ضعیف ^{۲۳۰} و ارقطی ^{۲۳۱} بروایت ابن عمر ^{۲۳۲} بنسبت ضعیف ^{۲۳۳} و طبرانی ^{۲۳۵} و دروسه ^{۲۳۶} بروایت ابن عباس ^{۲۳۷} بنسبت ضعیف ^{۲۳۸} و ارقطی ^{۲۳۹} بروایت ابن عمر ^{۲۴۰} بنسبت ضعیف ^{۲۴۱} و طبرانی ^{۲۴۳} و دروسه ^{۲۴۴} بروایت ابن عباس ^{۲۴۵} بنسبت ضعیف ^{۲۴۶} و ارقطی ^{۲۴۷} بروایت ابن عمر ^{۲۴۸} بنسبت ضعیف ^{۲۴۹} و طبرانی ^{۲۵۰} و دروسه ^{۲۵۱} بروایت ابن عباس ^{۲۵۲} بنسبت ضعیف ^{۲۵۳} و ارقطی ^{۲۵۴} بروایت ابن عمر ^{۲۵۵} بنسبت ضعیف ^{۲۵۶} و طبرانی ^{۲۵۸} و دروسه ^{۲۵۹} بروایت ابن عباس ^{۲۶۰} بنسبت ضعیف ^{۲۶۱} و ارقطی ^{۲۶۲} بروایت ابن عمر ^{۲۶۳} بنسبت ضعیف ^{۲۶۴} و طبرانی ^{۲۶۵} و دروسه ^{۲۶۶} بروایت ابن عباس ^{۲۶۷} بنسبت ضعیف ^{۲۶۸} و ارقطی ^{۲۶۹} بروایت ابن عمر <

و حسنیت سداً متبرکت یا ذالجلال و الاکرام تم تیرے یہ کہ سلام کے بعد چھرا اپنا منہ لوگوں کی طرف کرے اور امام
جب تک پھر کرے بیٹھے مقتدری کو کھڑا ہونا کہ وہ ہے چنانچہ وہی سب اہمیت طلب اور نہ صرف ایک امام کے صحیح نماز
پر تھی تو دونوں مصلحتوں نے امام سے کہا کہ تبارکی نماز بہت خوب اور کامل تر ہے مگر ایک بات رہی ہے کہ تم نے جب
مسجد و چار و مقتدریوں کی طرف چھرا نہ بیٹھے پھر لوگوں سے فرمایا کہ تبارکی نماز بہت بہتر ہے مگر تم امام کے پھر کر بیٹھنے سے ہستہ
میں ہیں ایسے ایسے امام ہر پھر ہے دانتہ بائیں خوب دوسرے اور وہی طرف بہتر ہے یہ قواعد اور سب نمازوں کے ہیں اور
تبارکی نماز میں نسبت زیادہ یکساں دوسرے یعنی امام کے ایٹا اور بدنی نہ کے اور مقتدری میں کہ اور جب امام یہ کہے انک
نقشہ در نقشی نہایت تو اس وقت مقتدری کو آمین بتا دیا نہیں کیونکہ یہ دنا نہیں ہے صرف تھانف ہے تو امام کے
مسالتہ شریعت میں ہی کلمات کہتا جاوے یا کہے وانا علی ذلک من الشاہدین یا کہے اجماعت دہریت یا واری جیسے
کہتے تھے کہ مقتدری میں رہتے ہیں کہ کہے ایک حدیث مروی ہے اور جب حدیث صحیح ہو گئی تو رفع یدین کرنا مستحب
ہے اور جب حرکت شہر کی دنا کے صرف نہ کر اس وجہ سے کہ مقتدری میں کلمات کہتے تھے کہ مقتدری میں کلمات کہتے تھے اور ان
دونوں میں ایک وقت میں ہے وہ یہ ہے کہ شہر میں ہاتھوں کے لیے ایک ادب معمولی ہے کہ ایک ہیئت خاص پر رانوں کے
اوپر کر کے ہر سے اور قنوت میں ان کے دیکھ کر کوئی فریغ نہیں تو کچھ بعید نہیں یہ قنوت میں ان کے قنوت رفع یدین ہی تہ کہ
ہاتھوں کے قنوت کے لیے ہر سب سے اور قنوت کے ادب سب پر ہے جو بیات موسے شدت ملے ان کی بجا کر
کہ مقتدری میں نہایت فرادہ ہے۔

پانچویں فصل: ایک اور اہمیت

پانچویں فصل: ایک اور اہمیت
ہم نے پہلے اس کی فضیلت
کہنا چاہا ہے کہ جو ایک غلطی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو
ختمت دی ہے اور مسلمانوں کو فاسد و بدینہ شیعہ ارشاد سے یہ کہنا مذہب
مذہبی و حسنیت و استواء الی ذکر اللہ و ذکر الوالیع اس آیت میں امور دنیا میں مشغول
انسانوں کو کو بہرہ میں مہلت سے منع ہوں و امام فرمایا ورا غنمہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز
وجلہ علیک و جنتہ فی یوم ذلک فی مقامی ذلک اور ایک حدیث میں رشاد فرمایا من قرأ آیتہ ثلاثاً

نہ تو سب دیر تک نہیں کیا جاتا اس لیے کہ اس میں کسی پروردگاروں سے تو سب کچھ بد و درست کا مٹ بخاری بڑیت
میں آئے ہیں اور سب ان پر نماز کہ جو کہ اس تو دور شدہ کی یاد کو اور چھرا و جنت اللہ تعالیٰ نے تو بہرہ فرض کیا میرے
کہ یہ ہیں اس سے کہ بہرہ ویت بہرہ بسند ضعیف ہے تو جو شخص بہرہ چھرا کہے تین بار بدوں عذر کہ اللہ اس کے دہر
کر دیتا ہے احمد و اصحاب سنن و حاکم بروایت ابی

من غایب عن طبع اللہ قلبہ اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ جو کوئی باغیچہ چھوڑے تو اس نے اس میں کوئی شہادت کے پتے چھپائے دیا۔ اور ایک شخص حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک شخص کا حال پوچھا کہ وہ مکہ کیسے آیا جمیعہ اور جماعت میں حاضر نہیں ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ وہ دروغ میں ہے وہ شخص ایک عجیب شخص ہے اور آپ نے پاس آکر یہی اوجھڑا اور آپ کہتے رہے کہ وہ دروغی ہے اور حدیث میں ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ وہ دیکھا گیا ہے اس میں اختلاف کیا اس لیے ان کو اس سے پیہر دیا گیا اور تم کو خدا کے تعالیٰ نے اس کی ہدایت فرمادی اور اس شخص کے واسطے اس کو چھپے ظاہر کیا اور اس کو ان کی امید بنایا پس اس شخص کے لوگ جمعہ کو پاسنے میں سب سے پہلے وہی ہوئے و نصار کے ان کے تابع ہیں۔ و حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک آئینہ روشن تھا کہ یہ جمعہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ پر پیش کیا ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے واسطے عید ہو جائے گا چھپے ہوئے ہے اور جمعہ کی عید نہ دے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ اس میں ایک ساعت بہت بہت ہے اور وہی ہے ایسی بہت ہی کی دینا ہے اور اس کے پیچھے میں ہوتا ہے تعالیٰ اس کو وہ عیدیت فرماتا ہے اور اس کے پیچھے میں نہیں ہوتی تو اس کی نسبت کر بہت زیادہ اس کے لیے چیز فرمادینا ہے کوئی اس میں بھی سے نہ پائے اور وہ اس شخص پر بھی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بدی کی نسبت کر رہی ہے جس میں کر رہی ہو اور ہر جمعہ کے روزوں کا یہ روز ہے اور ہم اس کو آخرت میں زیادتی کا دن کہیں گے ہیں نے پوچھا کہ یہ روز کیا ہے یہ ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ آپ کے پروردگار نے جنت میں ایک دوی مت رکھا ہے جس پر ایک درخت ہے جس سے زیادہ خوشبودر جب جمعہ کے روز ہوگا۔ علیٰین سے اپنی کر کے پر نزل اجل فرما دے گا اور لوگوں کے لیے حق فرما دے گا کہ اس کے بعد جو کریم کو دیکھیں وہ ایک حدیث میں فرمایا کہ بہترین جس پر سورج نکلا جمعہ کا روز ہے اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور قیامت جنت میں داخل کیے گئے اور ان میں زمین پر رکھے گئے اور ان میں ان کی خوبیوں ہوئی اور ان میں ان کی لذت ہوئی اور ان میں قیامت ہوگی اور وہ دن اللہ کے نزدیک یوم مزین ہے۔ اس میں فرشتے اس کو بھی کہتے ہیں اور یہی روز ہے کہ اس میں جنت کے اندر دیدار الہی ہوگا اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے روز چھپے ہوئے ہے و فرشتے آتے ہیں اور حضرت انسؓ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کی ساعت رکتا ہے تو اور ان میں سلامت رہتے ہیں۔ و فرمایا کہ اگر وہ روزوں کے پیچھے جب آفتاب کوئی گنہگار ہو تو اسے نہ ہونے دیا جائے۔ تو اس وقت نماز مست پڑھو مگر بعد کے روز کہ وہ سب نمازوں کا وقت ہے کہ میں دروغ میں نہیں ہونے دیتی اور حدیث

ابو یوسف و یحییٰ اور یحییٰ بن یوسف نے کہا ہے کہ ہر جمعہ کے روز حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک درخت پر چڑھ کر کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو شکر کیا کہ اس نے مجھے ہر جمعہ کے روز جنت میں رکھا ہے۔

اور اس کو منقطع بتایا ہے ۱۷

اسی طرح دوسرے خطبہ میں چاروں باتیں فرض میں مگر اس میں آیت کی جگہ دس نامکمل واجب ہے اور دونوں خطبوں کے سنتوں میں
 ہے چالیسوں آدمی سنیں اور سنتیں جمعہ کی یہ ہیں کہ جب دو پہر ڈھل جاوے اور مؤذن اذان دے چکے اور پانچواں پہر
 بیٹھے تو نماز کوئی نہیں چاہیے پھر تکبہ اسی کے اور گفتگو اس وقت توقف ہوتی ہے کہ خبر نہ دے اور پانچواں پہر
 پر چڑھ کر جب لوگوں کی طرف منہ کرے تو السلام علیکم کہے اور وہ لوگ اس کا جواب دیں اور جب مؤذن اذان سے فارغ ہو چکے
 تو خطبہ لوگوں کی طرف منہ کر کے کہے اور وہ اپنے دماغ میں متوجہ نہ ہوں اور اپنے دلوں پر تھک چکے ہوں اور اس کے بعد پانچواں
 پہر رکے تاکہ باقیوں سے کوئی لغو کام نہ کرے یا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھے اور دوسرے خطبہ پڑھنے میں دو رکعتوں سے زیادہ
 نہ پڑھے اور خطبوں میں اجنبی لغت استعمال نہ کرے اور نہ بہت لمبا کرے اور نہ دوسرے ہاتھ سے لے کرے اور نہ
 سب مضامین کا جامع ہو۔ اور مستحب ہے کہ دوسرے خطبے میں بھی آیت پڑھے اور جب نماز خطبہ پڑھتا ہو تو کوئی شخص مسجد
 میں آئے تو سلام نہ کرے اور اگر سلام کرے تو جواب کا مستحق نہیں بلکہ اشارے سے جواب دینا چاہیے۔ اور پانچواں پہر
 کا جواب بھی نہ دینا چاہیے۔ یہ شرطیں جمعہ کی صحت کی ہیں۔ و جب کی شرطیں یہ ہیں کہ بعد اسکی شخص پر واجب ہے کہ جو وہ
 مائل مسجد آزاد البی بقی میں ٹہرے اور اس میں اس سنت کے چالیس دن ہوں یا شہر کے لوگ ہوں کسی ایک گاہ میں ٹہرے
 کہ اگر کوئی بندہ آزاد آدمی شہر کے اس کنارے سے جو اس گاہوں کے متصل ہے اذان دے اور اس میں توقف ہو تو اس
 گاہوں میں آواز پڑھ جائے اس گاہوں والے پر جمعہ واجب ہوگا اس آیت کی رو سے یا یہ مائل بیت المقدس نہ ہو
 لا صلوات من یوم الجمعة فاستوا فی ذکر اللہ و ذم و بیع و وزین پر جمعہ واجب ہے کہ کوئی نہ کہے
 نفوت اور بیماری اور ہمار کی خبر گیری کے سوا کسی اور شے کی خبر گیری نہ کرے اور کوئی شے کرے ان پر جمعہ کے ترک کرنے کی اجازت ہے
 اس سورۃ میں مذکور دلوں کو مستحب ہے کہ شہر کی نماز میں تاخیر کریں و بیات تک کہ لوگ جمعہ کے فارغ ہو جائیں اور جمعہ
 میں ایسا شخص جائز ہو جس پر جمعہ واجب نہیں شدہ یعنی یا مسافر یا غلام یا عورت تو ان کا جمعہ درست نہ ہو بلکہ
 نماز کے کافی ہوگا و شہر کی نہ درست نہ رہے گی۔

یہ دس باتیں ہیں اول یہ کہ پچھترہ کے روز

ذیلی فصل جمعہ کے آداب

اسے متبادل کی نیت سے متعدد جو عینی جمعرات کی عمر کے بعد دس اور مستحق اور بیع میں مشغول ہو کر یہ وقت کی
 سعادت کے برابر ہے جو جمعہ میں نا معلوم ہے۔ بعض مصلحت کے لئے کہ برکت فرمایا ہے کہ پڑھنے والے کے یہاں سوائے نماز
 کی روزیوں کے ایک فصل ہے اس فصل میں سے اسی شخص کو دینا ہے جو اس سے پچھترہ کی شہر کو دیکھ کر روز
 طلب کرے اور پچھترہ کو اپنے گھر سے دھوئے اور نہ کہ شہر سے دیکھ کر اس کے لئے روزوں کے لئے روزوں کے لئے
 سے فارغ کرے جو جمعہ میں صبح سے جاتے کہ ہفت ہوں اور اس راستہ میں جمعہ کے روز کی نیت کرے کہ
 برا ثواب کے لئے کہ پچھترہ یا پچھترہ کا روزہ دینا چاہیے کہ ایک جمعہ کا روزہ نہ کرے اور اس راستہ کو نماز و روزہ
 میں کٹ دے کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس پر روزہ پھر کے فضل کا عندہ نہ کہ تو کیا کہتا ہے اور اس راستہ

[illegible]

مستحق شخص پر پیشہ ہو یا بڑے بھائی یا بھائی کے دو بیٹوں سے دھیان بنے یا سب سے بڑے بیٹوں یا کوئی اور
 اسی قسم کی چیز ہو کہ اس کا انکار اس شخص پر واجب ہو تو اس صورت میں صفت اول کے پیچھے رہنا چاہیے اور فکر میں پیشانی
 نہیں آنے دیتی، بعض علماء نے سب متنی کی طلب کے لیے ایسا کیا ہے مثلاً بشر بن حارث سے کسی نے پوچھا کہ ہم دو شخص ہیں
 کہ آپ صبح سے آتے ہیں مگر نماز آخر کی صفوں میں پڑھتے ہیں، فرمایا کہ ان کو قرب منظور ہے، بدلوں کا پاس ہونا اور نہیں
 اس نوا سے آپ نے اشارہ کیا کہ صفوں سے پیچھے رہنا دل کے لیے اچھا ہے، اور سفیان ثوری نے شعیب بن حرب کو دیکھا
 کہ منبر کے پاس ابو جعفر منصور کے خلیفہ سنتے تھے، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو سفیان ثوری نے ان سے کہا کہ اس شخص کے
 پاس تمہارے بیٹھنے نے میرے دل کو پکندہ کر دیا کہ تم اس بات سے مامون ہو کہ اگر کوئی کرم اس سے دیکھے منور کہ اس
 کا انکار تم پر واجب ہو تو اس کو بجا نافر، پھر آپ نے یہ ذکر کیا کہ ان لوگوں نے سیدہ لباس ایک نئی بدعت نکالی ہے، شعیب
 نے کہا کہ یا ابا عبد اللہ کیا حدیث میں نہیں آیا کہ قریب ہو اور سن آپ نے فرمایا کہ میال یہ حدیث کے ارشاد میں مدین کے لیے
 ہے ان لوگوں سے جتنا دور ہو اور ان کی طرف نہ دیکھو، اتنا ہی خدا سے، وحق سے زیادہ قرب حاصل ہوگا، اور سعید بن عامر
 کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے برابر نماز پڑھی، انہوں نے صفوں سے پیچھے ہونا شروع کیا یہاں تک کہ ہم
 سے کچھ فاصلہ میں ہو گئے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ اول صفت کیا اور ان سے بہتر نہیں ہے فرمایا
 کہ ہاں درجہ امت مرحومہ ہے اور امتوں میں سے اس پر نظر رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو نماز میں نظر رحمت سے
 دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے آدمی ہوتے ہیں سب کو بخش دیتا ہے تو میں سب سے پیچھے یہ توقع کر کے کھڑا ہوا کہ ان میں
 سے جس کی طرف نظر رحمت کرے اس کے پیش میں میری مغفرت فرمادے، اور بعض راویوں نے روایت کی ہے کہ میں نے
 اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے پس جو شخص اس نیت سے پیچھے بنے اور دوسرے شخص کو اپنے اوپر ترجیح
 دے اور خوش خلقی نہ کرے تو کچھ مفاد اللہ نہیں اور اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالنبیات دوسری صورت یہ
 ہے کہ شعیب کے پاس کوئی مکان مسجد سے علیحدہ بادشاہوں کے لیے کر دیا ہو پس صفت اول آپ سے مگر بعض علماء
 نے اس مکان کے اندر داخل ہونا مکروہ جانا ہے۔ حضرت حسن بصری اور بکر بن زئی اس میں نماز پڑھتے تھے ان کی امت
 میں وہ بادشاہوں کے ہی واسطے تھا اور بدعت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجدوں میں پیدا ہوئی ہے۔
 حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سب لوگوں کے واسطے ہے تو اس میں سے علیحدہ کر دینا خلاف ہے ورنہ انس بن مالک اور عمر بن
 خطاب نے اس کے اندر نماز پڑھی ہے اور قریب امام کی طلب میں اس کو مکروہ نہیں جانا اور غالباً رحمت اس صورت
 میں ہوں کہ اس جگہ کو خالص کر دیا جاوے اور دوسرے لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے سے منع کیا جاوے اور جس صورت میں
 کہ نہ سنت نہ ہو کر رحمت کا موجب نہ ہو کہ قبضہ کی صورت یہ ہے کہ منبر بعض صفوں کو کاٹ دیتا ہے اور صفت اول وہ
 ہے جو یہ صفت میں ہو منبر کے بعد ہو اور جو اس کے دونوں طرف میں سب وہ پوری نہیں حضرت سفیان ثوری کہا

خیر روایت ان الفاظ سے نہیں ملی گواہی ملنے کے کعب جبار سے تاریخ دمشق میں یہ عنوان ملتا ہے۔

سب اور حاجت کی صورت میں ہے کہ جو سامنے کو نہ رہ جائے اس کو ہٹا دے اور پیچھے کے کھٹے کا کر دے اور اس کو ایک یا دو چوٹوں میں مار دے لیکن اگر تین چوٹیں ہوں گی تو فعل کثیر ہو جائے گا اور نہ زچتی رہے گی۔ اسی طرح چوٹوں کو ہٹا دے اگر ایسا چاہیے تو ان کو رفع کر دے یا خراش اسی معلوم ہو کہ اس کے ٹھکانے کے بدولت شروع بہتر ہو جائے تو بدولت بعد سے حضرت معاذ بن جبلؓ اور لیسو کو نہ رکھے اندر پکڑ لیتے تھے اور حضرت ابن عمرؓ انہوں کو مار دیتے تھے یہاں تک کہ اس کے خون کا نشان ان کے ہاتھ پر ہو جاتا تھا۔ اور کھنٹی سے فرمایا ہے کہ چوٹوں کو پکڑ کر سست کر دے پھر پھینک دے اور مجاہد کا قول ہے کہ مجھے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پھینک رکھے جب تک کہ ایذا نہ دے جس سے نمازیں وجہ ان بیٹے اس وقت اس کو اتنا سست کر دے کہ ایذا نہ دے اور ٹال دے اور یہ صورت اجازت کی ہے ورنہ کمال تو یہی ہے کہ فعل اگر چہ معمولی ہو اس سے بھی اتنا زبردستی اور کسی وجہ سے بعض اکابر بھی کو نہیں ہٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اپنے نفس کو اس بات کی ہاد کی نہیں کرتا ورنہ میری نماز کو خراب کر دیا کرے گا اور میں نے سنا ہے کہ فاسق تو بادشاہوں کے سامنے بہت سی ایذا پہنچا کر تھے ہیں اور جنبش نہیں کرتے اور جب جلی سے تو اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھتے کہ مغلغٹہ نہیں بگاڑتا کہ کھن بھٹتا ہے اور اگر نمازیں چھینک آتے تو الحمد للہ اپنے دل میں کہہ لے زبان نہ ہلے اور اگر ڈکا کر دے تو چاہیے کہ اپنا سر آسمان کی طرف کو نہ اٹھائے اور اگر چہ اور ٹک جائے تو اس کو برابر نہ کرنا چاہیے اور یہی حال عمرہ کے کناروں کا ہے مگر اصل کہ اس قسم کے سب فعل مکروہ ہیں بدولت نہ ورت کے نہ کرنے چاہیے۔ مسئلہ جو تیوں سمیت نماز پڑھتی درست و جائز ہے۔ روایات کا ان کا کہنا ہے کہ جو نماز درست ہے تو یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ کے وقت کی وجہ سے نماز درست دینی ہو بلکہ یہ نجی مستعد ہے اور یہی حال پائیتوں کا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیوں کے ساتھ نماز پڑھی چہ ان کو نکال دیا تو صحابہ نے بھی اپنی جو تیاں نکال ڈالیں، نماز کے بعد آپؐ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنی جو تیاں کیوں اٹھیں، انہوں نے عرض کیا کہ تم نے آپؐ کو دیکھا کہ جو تیاں اٹھا دیں تو تم نے بھی جو تیاں اٹھا دیں، آپؐ نے فرمایا کہ جب نماز صلیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھ کو خبر دی کہ ان میں نجی مستعد ہے اس لیے میں نے اٹھا دیں پس جب کوئی تم میں سے مسجد میں قصد کرے تو چاہیے کہ جو تیاں کو لوٹ کر رکھ دے اگر ان میں کوئی نجی مستعد پادے تو ان کو زمین سے راکر دے۔ ورنہ ان کے نماز پڑھ دے۔ اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جو تیوں کے نماز پڑھتی افضل ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے فرمایا کہ تم نے اپنی جو تیاں کیوں اٹھیں اور یہ تو ان ہر ایک کا معاملہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس لیے نہیں پوچھا کہ ترک فضل کیوں کیا بلکہ اس لیے مستفسر فرمایا کہ ان کے سامنے اپنی جو تیاں اٹھانے کا سبب بیان فرمادیں کہ انہوں نے آپؐ کی موافقت کے باعث اٹھا دیں اور عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تیاں نکال کر نماز پڑھتی تھے اس لیے معلوم ہوا کہ دونوں باتیں آپؐ کے لیے ہیں پس جو کوئی اپنی جو تیاں نکالے تو چاہیے کہ اپنے دامن اور بائیں طرف نہ رکھے کہ اس سے جگہ ٹک

اس کے لئے کہ اگر ان کو شہر کا یہ غریب اور بے گھر لوگوں کو شہر پر قابض کرنے کے لئے کہہ دیا جائے تو ان کے لئے یہ ایک بڑا بوجھ ہوگا اور ان کے لئے یہ ایک بڑا مشکل ہوگا۔

پس وقت کے ساتھ ساتھ ان کو شہر کے رزق پر بھی غور کرنا ہوگا اور ان کے لئے ایک ایسا طریقہ کار بھی بنانا ہوگا جس سے ان کو شہر کے رزق سے بھی فائدہ ہو سکے۔

مشقی

شمال ب جائے زوال درجہ جنوب

اور اگر ان کو شہر کے رزق پر بھی غور کرنا ہوگا اور ان کے لئے ایک ایسا طریقہ کار بھی بنانا ہوگا جس سے ان کو شہر کے رزق سے بھی فائدہ ہو سکے۔

مشقی

اور اگر ان کو شہر کے رزق پر بھی غور کرنا ہوگا اور ان کے لئے ایک ایسا طریقہ کار بھی بنانا ہوگا جس سے ان کو شہر کے رزق سے بھی فائدہ ہو سکے۔

میں نے نہیں دیکھی "ح بخاری و مسلم بروایت انس رحمہ اللہ

اللہ تعالیٰ ان آدم صلی اللہ علیہ وسلم و نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ و ملائکہ و موافق شریان لوگوں کے جو فضل کے قابل کے یہ کہ وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے
 اور قیامت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو امن والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر لازم ہوگا کہ ان کو جنت میں پہنچے کہ
 ساتھ داخل کرے۔ پھر کی رات انہیں جنت النش سے روٹی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ جو شخص پھر کی رات کو چار کھیتیں پڑھے، وراواں میں لکھی اور دس بار اخلاص دوم میں صمد اور میں بار اخلاص سوم میں
 صمد اور میں بار اخلاص چہارم میں اے اور چار کھیتیں پڑھے، چہر سلام پھر کر پھر بار اخلاص پڑھے درجہ سینہ
 اور اپنے ماں باپ کے لیے کھیتیں پڑھے، چہر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ پر ہمہ گیر ہے کہ
 کو جو مانگے وہ دیدہ اور اس نماز کو نماز حاجت کہتے ہیں، منگنی کی رات میں دو کھیتیں پڑھے، ہر رکعت میں الحمد و تہلیل
 و تہلیل پڑھیں، در سلام کے بعد آیت الکرسی پڑھیں بار اسٹنٹ۔ پھر بار حضرت عمرؓ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 روٹی ہیں کہ جو شخص منگنی کی رات میں دو کھیتیں پڑھے، ہر ایک میں ایک بار صمد اور ان نماز کو اللہ تعالیٰ سے
 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دو رکعت سے آگے و رفتہ سے روٹی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے وہ ہر دو رکعت سے آگے
 پڑھے کی رات جنت النش سے روٹی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے وہ ہر دو رکعت سے آگے و رفتہ سے روٹی ہے کہ جو شخص
 ہر دو رکعت سے آگے و رفتہ سے روٹی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے وہ ہر دو رکعت سے آگے و رفتہ سے روٹی ہے کہ جو شخص
 نماز کو پڑھے پھر بار کے جن جنی اللہ تعالیٰ اعطاء ہو شہد جنتی بارہ دیدہ سے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دو رکعت سے
 وہ ہر دو رکعت سے آگے و رفتہ سے روٹی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے وہ ہر دو رکعت سے آگے و رفتہ سے روٹی ہے کہ جو شخص
 ہر دو رکعت سے آگے و رفتہ سے روٹی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے وہ ہر دو رکعت سے آگے و رفتہ سے روٹی ہے کہ جو شخص
 پڑھے آواں میں الحمد اور دس بار قل اعوذ برب الفلق اور دس بار الحمد کے بعد دس بار قل اعوذ برب الفلق پڑھے۔
 پھر میں چار رکعتیں پڑھیں بار اسٹنٹ اور دس بار درود شریف پڑھیں تو ہر آسمان سے مترنم آواز آئے کہ تیری پکار ہے کہ تیرا
 کو قیامت تک نہیں، بعد ازاں کی رات حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہر دو رکعت
 کی رات میں غریب اور غنا کے درمیان دو کھیتیں پڑھے، ہر رکعت میں الحمد و تہلیل پڑھے، پانچ بار پانچ بار اخلاص در
 پانچ بار تہلیل و تہلیل پڑھے، پھر ہر دو رکعت میں بار اسٹنٹ پڑھے، پھر ہر دو رکعت میں بار اسٹنٹ پڑھے، پھر ہر دو رکعت میں
 ماں باپ کا اس کے ذمہ تھا وہ اس نے ادا کیا، اگر چہ ان کی نافرمانی کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عنایت کرے کہ پھر
 حد یقین اور شہیدان کو دیوے کا چمکے کی رات حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ جو کوئی جمعہ کی رات میں غریب اور غنا کے درمیان بارہ کھیتیں پڑھے، ہر رکعت میں الحمد و تہلیل پڑھے، پانچ بار پانچ بار

اس کی سند حدیث بالکلی صحت، اے ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ روایت ابن مسعودؓ روایت کیا ہے در حدیث بکر ہے، اے ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ
 اس کی سند حدیث بالکلی صحت، اے ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ روایت ابن مسعودؓ روایت کیا ہے در حدیث بکر ہے، اے ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ

کی نماز کو وقت قناب کے گھٹنے سے زول تک ہے اور قناب کی وقت دسویں تاریخ کو آتے دن چڑھنے سے شروع ہوتا ہے
 اور دو رکعتیں اور دو رکعتیں اس غریب میں ہو جاویں اور اس وقت سے تیرہویں کے آخر تک رہتا ہے اور عید الفطر کی
 نماز کیا پڑھنا مستحب ہے کہ بعد نماز قناب کی کرنی ہوئی ہے اور عید الفطر کی نماز میں دیر کرنی مستحب ہے کہ نماز کے بعد
 صلاۃ نماز تیسری کرنا چاہیے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے۔ چھٹی نماز کی کیفیت میں چھ رکعتیں ہیں اور یہ نماز کو
 میں کبھی کو بیٹاں عید کی دو رکعتیں ہیں اور حبیب و ہاں پہلے تو چھ رکعتیں ہیں اور یہ نماز کو بیٹاں عید کی دو رکعتیں ہیں
 ایک پندرہ دن کے بعد نماز سے ہے الصلوۃ چھ رکعتیں ہیں اور یہ نماز کو بیٹاں عید کی دو رکعتیں ہیں اور یہ نماز کو بیٹاں عید کی دو رکعتیں ہیں
 سائنس بارہ رکعتیں ہیں اور یہ نماز کو بیٹاں عید کی دو رکعتیں ہیں اور یہ نماز کو بیٹاں عید کی دو رکعتیں ہیں اور یہ نماز کو بیٹاں عید کی دو رکعتیں ہیں
 کی تیسری نماز کی وجہ سے وجہی للذی دخل السموات والأرض الخ کہہ کے مگر اعوذ باللہ کو ساتوں تیسری نماز کے
 بعد پندرہ دن کے بعد نماز میں سورۃ ق الحمد کے بعد پڑھے اور دوسری میں اقنوت اساعتہ اور دوسری نماز میں
 میں زائید تیسری نماز میں سورۃ تیسری قیام اور رکوع کے اور ہر دو تیسری نماز میں وہی انوار کے جو پہلی رکعت میں ہے
 یہ دو تیسری نماز کے درمیان میں جلسہ ہو اور جس شخص سے نماز عید فوت ہو جاوے وہ اتنا پڑھے۔ تاکہ تیسری
 قناب کی عید کے کی کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک بیٹا اذبح کیا اور فرمایا بسم اللہ واللہ
 اللہ من عتی وقت من لحد یصح من اہتی اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماویٰ کے چار دیکھے اور اس کا
 اذبح قناب کی ارٹے کا تو اپنے ہاں اور ناخن میں سے کچھ نہ تراش کر اسے ابو یوسف انصاری فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ہر بار ایک کوئی اپنے گھر میں کی طرف سے ایک بکری قناب کی کر لیا اور وہ سب کے درمیان سے
 نماز سے قناب کی بعد نماز دن کے اور اس سے زیادہ دن کے پہلے اس سے بھی بکری کسی پھر جارت ہوئی اور سب دن کے
 فرمایا ہے کہ عید نماز کے بعد ہر دو رکعتیں اور عید الفطر کے بعد چھ رکعتیں پڑھنی مستحب ہیں اور یہ مسنون ہے۔ دو رکعتیں
 تراویح اور وہ تین رکعتیں ہیں اور ان کی کیفیت مشہور ہے اور وہ بھی سنت مؤکدہ میں کو عید میں دس رکعتیں ہیں اور یہ
 کو اختلاف ہے ہر نماز میں چھ رکعت سے پڑھنی افضل ہیں یا تین یا پھر چھ رکعتیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 نماز سے واسطے سے کچھ نہ کرے اور فرمایا کہ مجھ کو خوف ہے کہ تم پر واجب نہ ہو جائے۔ اور حضرت عائشہ نے
 میاں کو فرمایا ہے کہ نماز میں چھ رکعت پڑھ کر دیا اس وجہ سے کہ ہر نماز میں چھ رکعتیں پڑھنے والی کے باب میں خوف
 نماز میں چھ رکعتیں کوئی کسی حضرت عمرؓ کے فضل کی وجہ سے کہتے ہیں کہ چھ رکعت فضل ہے۔ یہ یہ محسوس ہے کہ
 نماز میں چھ رکعتیں اور نماز میں چھ رکعتیں ہیں تو اس کا ہونا بدیع خدا ہے۔ اور وہ اس کے منہاں میں بھی

خ شافعی بروایت ابن
 من شافعی بروایت ابن
 من شافعی بروایت ابن
 من شافعی بروایت ابن

کہا ہوا ہے کہ جتنی سے دو گنیٹے سے طبیعت کو سرور ہوگا۔ سب درختوں سے ہوا ہے کہ نہا پڑھنا افضل ہے۔
 اس لیے کہ عید میں کی طاعت بہ نمازوں کا شعار نہیں ہے تو اس کو نماز پر شریعت اور تحفہ المسعود میں مذکور ہے اور اس میں جماعت
 مشروط نہیں ہوتی بلکہ عادت یوں ہے کہ اگر مسجد میں بہشت سے آدمی ایک ساتھ داخل ہوں اور کسی تحفہ المسعود جماعت سے
 نہیں پڑھتے اور ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل نماز کو کسی پڑھتا بہ نسبت مسجد میں پڑھنے
 کے اتنا زیادہ ہے جیسے قرآن نماز کو مسجد میں پڑھنا بہ نسبت کہ پڑھ لینے کے زیادہ ہے اور وہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز اس کے سوا دوسری مسجد میں کی سو نمازوں کے افضل ہے اور مسجد حرام کی
 ایک نماز میری مسجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے اور ان سب سے افضل اس شخص کی نماز ہے کہ اپنے گھر کے کونے میں دو رکعتیں
 پڑھے اور ان کو سوائے خدا کے کسی اور کوئی نہ جاسے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز در بناوٹ کثرت آدمی پر مجموعی میں آتی
 ہے ورنہ ان میں اس کے مومن رہتا ہے نہ فعل کیا کہ ان کا تو ان تنہائی کی انسانیت میں یہ سبہ ہوندا اور نماز مختار یہ ہے کہ
 جماعت انسان سب جیسے نہت نہتہ نہتے تجویز فرمائی اس لیے کہ بعض اوقات میں جماعت مشروط ہے اور تراویح ایک
 ایسا شعار ہے کہ اس کا محاسب روزانہ ہی مناسب ہے اور جماعتیں ریا کے خلاف اور تنہائی میں کمال کی طرف التفات کرنا اس
 بات سے مراد ان مراتب جو اجتماع کی فضیلت میں بحیثیت جماعت نہ کر کے سے مفید ہے اور کو باہر اس کا قائل یہ کہتا ہے
 کہ نماز کو پڑھنا اس کے ہر سے اس کے تپوڑ دینے سے بہتر ہے اور داخل ریا کی بہ نسبت بہتر ہے تو اب ہم فرض کرتے
 ہیں کہ ایک شخص اپنے نفس پر غور کرتا ہے کہ کس تنہائی کی صورت میں نہ کرے کہ اور اگر جماعت میں ہو تو یہ کہہ کر کہ پس اس
 کے لیے کو ان کی بات بہتر ہے جماعت کی برکت تو جماعت میں ہے اور قوت اخلاص کی زیادتی اور سرور تنہائی میں ہے
 اس صورت میں ایک بات کو اور دوسری پر ترجیح دینے میں تردد ہی رہے گا اور نماز و تراویح کے نقصان کے بغیر میں
 قنوت پڑھنا مستحب ہے۔ رجب کی نماز حضرت علیؑ علیہ وسلم سے ہاں وہی ہے کہ آپؑ نے فرمایا کہ جو کوئی رجب
 کے ان پندرہ شبہ کو روزہ رکھے پھر مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعتیں ایک سارے ہر رکعت کے پڑھے ہر رکعت
 میں الحمد یک بار اور سورۃ قدر تین بار اور فصل بارہ مرتبہ اور رجب نماز کے نماز میں چھ پڑھے بارہ رکعتیں اور درمیان
 الحمد علی وحمد نبی و علی ان پھر سجدہ کرے و اپنے سجدہ میں کہے سبحانہ قدوس رب العالمین و
 روح شہ بار پچھ چنانہ نما کے اور تہہ ہر گھنٹہ دس غنہ دار حمد و ثناء و زعمان قللہ انک انت علی الاعظم پھر دوسرے
 سجدہ کرے و رجب پہلے سجدہ میں ہاتھ دایا کی کہے پھر سجدہ میں اپنی حاجت مانگے تو وہی جنت پوری کی جاوے گی
 اور رجب سے رشتہ فرمایا کہ جو کوئی بہ نماز پڑھے کہ انسانی اس کے سب نماز بخش دے گا اگرچہ ہند کی جاک و ریت
 کے شمار ہزار ہزاروں کے ذراں اور خیرات کے پڑاں کے برابر ہوں اور نیامت کے دن اپنے شانہ کے ساتھ سو گز ہوں کی

نہی بن شیبہ از سنن ابی حنیبلہ روایت ہے از صاحب شہر شیخ درویش بدایت النعمان میں مذکور ہے کہ ہر نماز میں کی گوریٹ کیا
 ہے گو یہ حدیث موضوع ہے ۱۲

شفقت کرتے کہ جو مستحق و فریض کے ہوں گے۔ غرض کہ یہ نماز مستحب ہے اور تم نے اس کو تیسری قسم میں سے
 بیان کیا کہ میں نے ذکر کرنے سے بکر ہوئی ہے اور میری چار ماہ تیرا وقت اور نماز عید کے درجہ کو نہیں دیتی۔ اس
 لیے کہ اندر سے نکل گیا ہے کہ میں نے قدس والوں کو دیکھا ہے کہ سب اس پر ہدایت کرتے ہیں اور اس کا پیورا اور
 نہیں کرتے اسی لیے ہم کو بھی اس میں بیان کرنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ شعبان کی نماز ماہ شعبان کی پندرہویں شب و پندرہویں
 ایک سو مہینوں دو روز پرست و ہر رات میں الحمد کے بعد کیا وہ ہر خدا میں پڑھے اور اگر آپ سب و دل دیکھیں ہر
 رات میں الحمد کے بعد سو بار اس پرستے یہ نماز بھی اور نمازوں کے ضمن میں یہ دعویٰ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی
 کرتے تھے اور اس کو صدوق نہیں کہتے تھے اور اس کے لیے جمع ہوا کرتے تھے درجہ بیجاوت سے بھی پرستے تھے۔
 اور نہ تسمیٰ بھی۔ دیکھیں کہ کعبہ کے تیسرے حصے میں حدیث بیان کی ہے کہ جو شخص اس نماز کو پندرہویں شب پرستے
 کہ شہادت نامی اس کی ہر رات تیرے برابر ہو گا۔ اور ہر دفعہ کی دعا میں تیرے نام ہیں اس کی پوری کر سکا کہ اس میں
 ادنیٰ مغفرت ہے۔

ذیق فصل ۱۰ در نشی اسباب سے متعلقہ نوافل

اس وقت درجہ سے یہ درجہ المسجد اور دوہ نہ و نہ اور اذان تکبیر کے درمیان کا وہ نہ و نہ سے وقت درجہ
 میں سے کہ وقت کا وہ نہ و نہ جیسی اور نمازیں۔ چار مہینوں میں سے وہ کہتے ہیں جو تمام اس وقت سے ہیں
 اور اس میں اس نماز کے عشرت میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شمس و شمس ایتات عن ایتات اللہ لا یسئلان عرت
 حد و حد حیات فاذا ساءت حد فافتر عوا لی ذکر اللہ و لا یسئلان عرت اس وقت کا وہ نہ و نہ
 حاجت کے لئے نہ نہ ہر مہینہ سیدہ کی وقت ہوتی تھی و کہیں سورج کو لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے
 سورج کو کہیں نہ و نہ اس نماز کی کیفیت پر ہے کہ جب سورج کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے
 جب جو کہیں ہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے سورج کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے
 جس ذکر کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے سورج کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے
 جس ذکر کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے سورج کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے
 جس ذکر کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے سورج کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے
 جس ذکر کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے سورج کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے

نہ و نہ کے سورج کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے سورج کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے
 سورج کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے سورج کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے
 سورج کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے سورج کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے
 سورج کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے سورج کو کہیں لے آؤ گویا کہ وہ نہ و نہ کے

چار رکعتیں پڑھو۔ رکعت میں الحمد اور سورت پڑھو۔ جب تک رکعت میں قُوت سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے ہو کر کہو سبحان
 اللہ والحمد للہ والثناء والثناء کہہ پھر بار چھ رکعت کرو اور ان بار چھ رکعت کو چھ قومہ اور دس بار کہو یا
 سبحان اور دس بار کہو یا چھ سجدہ سے سرائی کر دس بار چھ دوسرے سجدہ میں دس بار چھ چھترہ رکعت میں دس بار کہو یا
 کل پستہ ہر رکعت میں بوا، چاروں رکعتوں میں الباقی کرو۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس کو ہر روز پڑھو اور ترجیح ہے ایک بار
 اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک بار اور ایک روایت میں اس طرح سترہ شروع نماز میں کہہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم
 پھر نذر بار سترہ نذر کہے قرأت سے پیشہ اور دس بار قرأت سے بعد اور باقی مثل روایت دس سے سترہ دوسرے سجدہ
 کے بعد کہہ یا سبہ اور یہ روایت بہت ہے اور ابن مبارک کے نزدیک مختار ہے اور دونوں روایتوں کے بموجب تفسیر
 سبع کی تین سو ہوتی ہے پس اگر دن کو پڑھے تب تو چاروں رکعتیں ایک سو سے پڑھے اور اگر رات کو پڑھے تو دو سو
 سے پڑھے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ صلوٰۃ اللیل مشقی مشقی اور بعد میں مذکور کے یہ حدیث بھی ہے وہ
 حوں و قوۃ لا یأثم العی، لعظیم تو بہتر ہے کہ بعض روایت میں یہ حدیث بھی آئے ہیں پس نماز یا سورہ یقین ہو اور
 مذکور ہو میں اور ان نوافل میں سے مکررہ وقتوں میں بغیر تہنۃ المسجد اور خسوف اور سستہ نماز کے اور کوئی مستحب
 نہیں دو گز نہ دو گز اور نہ گز کا دو گز اور گھر کے کھینے کا اور استخارہ کا ان اوقات میں مستحب نہیں اس لیے کہ یہ سبب ضعیف
 میں اور ان اوقات میں نماز پڑھنے سے بھی منع ہے تو یہ نمازیں ان تین نمازوں کے زنجیر نہیں بنتیں، میں سے بعض مسنون
 کو قنات کردہ ہیں دو گز نہ دو گز پڑھتے دیکھا ہے حالانکہ یہ امر عبید از قیاس ہے اس لیے کہ وضو نماز کا سبب نہیں ہوتی بلکہ نماز
 وضو کا سبب ہے تو چاہیے کہ وضو اس لیے کرے کہ اس سے نماز پڑھے یہ نہیں نماز اس لیے پڑھے کہ وضو کیا علت وہاں
 جو ہے وضو کہ مکررہ وقت میں نماز پڑھنا چاہیے تو اس کی سبیل بغیر اس کے نہیں کہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو پھر کرنا
 کچھ معنی نہ رہے اور دو گز نہ وضو کی نیت دو گز نہ تجبیر کی طرح نہ کرنی چاہیے بلکہ جب وضو کرے تو دو رکعتیں نفل پڑھے
 اور اپنے وضو کو خالی نہ چھوڑے جیسے نیت ہوں کیا کرتے تھے کیونکہ یہ وہ نہ نفل محض ہے وضو کے بعد ہوتا ہے اور بال
 کی حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وضو خسوف اور تحریہ کی حد سبب ہوتا ہے نیت میں وضو کا وہ نہ ہے... کیونکہ یہ
 نہیں ہو سکتا کہ نماز سے وضو کی نیت کرے بلکہ وہاں چاہیے کہ وضو سے نماز کی نیت کرے اور یہ کہتے ہیں کہ وضو میں تو کہے
 کہ میں وضو کرتا ہوں اور اپنی نماز کے واسطے اور نماز میں کہہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں پھر وضو کے واسطے بلکہ جو شخص یہ چاہے
 کہ اگر بہت سے وقت میں اپنے وضو کو نماز سے خالی نہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ دو گز نہ جو وضو کے بعد پڑھے اس سے نیت نفل
 کی کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذمہ ہر کوئی نماز قضا ہو جس کی ادائیگی کسی باعث سے نفل ہو تو قضا کی نیت کہ
 کچھ نہ ہو کہ اس لیے کہ نماز قضا مکررہ وقتوں میں بھی مکررہ نہیں لیکن ان وقتوں میں نیت نفل کی کرنے کی کوئی وجہ

نیت کی نماز دو رکعتیں ہیں، بخاری مسلم بروایت ابن عمرؓ، نیت بروایت عبد اللہ بن عمرؓ، روزہ روز میں نہائی کے جو کہ
 ہوئی عبد الرحمن مناہجی ٹیک ہے ۱۱

جھنک میں چرنا اور برس روز گذرنا اور ملک کامل کا ان پر ہونا، اور نصاب کا پورا ہونا شہر اول خاص چوپائے میں یہ ہے کہ
 کہ زکوٰۃ صرف اونٹ اور گائے اور بکری میں ہے کموروں و شجروں اور کھجوروں میں اور ان جانوروں میں جو برہن و بکری سے
 پیدا ہوں زکوٰۃ نہیں شرط دوم چرنے کی اس لیے ہے کہ اگر گھڑ پران میں کھدیا جائے گا تو زکوٰۃ نہ ہوں و جب چھ دو بول
 جھنک میں چرنا ہو اور کچھ دنوں گھر پر رکھا گیا ہو تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں بشرطیکہ اس پر ریت نہ ہو نہ دم نہ ہو
 قیسہ کی شہرہ برس کے گذرنے کی ہے کہ اگر حضرت معتز نے فرمایا فی ما حتی یحول علیہ الحول و اور اس نکران سے مال
 کے بچے مستثنیٰ ہیں کہ کیونکہ وہ تابع بڑے جانوروں کے ہوتے ہیں اور انمول پر برس دن گذرنے سے ان کی بھی زکوٰۃ
 ملے گی جاوے گی کو ان پر برس نہ گذرنا ہو اور جب مال کو برس کے اندر نہ پہنچا سکے یا تیر کر سکے تو برس نہ ملے گا نہ زکوٰۃ
 حساب میں شمار ہوں گے۔ چوتھی شہرہ ملک کامل اور پورا نصف مال پر چاہیے اس صورت میں اگر کسی جانور میں مو
 کا تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ خود اس نے اپنے غنم کو روکا ہے اس پر قبضہ کرنا اس کے اختیار میں ہے اور
 کہ شہرہ اوچھیتی ہوئی ہیں زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ نفع بدنی زیادتی کے پھر کرنا دے تو چھ کر کے پر زکوٰۃ پڑھتے
 کی واجب ہو جاوے گی اور جس شخص پر زکوٰۃ مل آتا ہو اس کے سب مال کو حادی ہو جاوے گا تو اس پر زکوٰۃ نہیں اس
 لیے کہ وہ مال کے باعث غنی نہیں ہے کیونکہ غنی جب ہوتا ہے مال زائد از ماہیت ہوتا ہے نہ ماہیت اس کے غنم اس کو
 موزوں ہے۔ پانچویں نصاب کا پورا ہونا اور یہ ہر چوپائے میں ہے اجداد سے شہرہ اونٹ پر کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس کا شمار
 پانچ اونٹ یا چھ جاوے، پانچ اونٹ کے لیے نصاب ہے اس میں ہیر کا ایک جندہ یا بکری کا ایک ٹیٹہ دینا ہوتا ہے جندہ
 اس کو کہتے ہیں کہ ایک سال کا ہو کر دوسرے میں لگتا ہو اور ٹیٹہ اس کو کہتے ہیں کہ دو برس کا ہو کر تیسرے میں لگتا ہو اور اس
 اونٹوں میں دو بکریاں ہیں ورنہ پندرہ میں ہیں اور بھینس میں چار اور بھینس میں بہت غنی مال ہوتا ہے جو دوسرے میں نہیں ہوتا
 اور اگر بہت غنی مال میں نہ ہو تو زکوٰۃ جو تیسرے سال میں ہو یا جاوے اسے اگر چہ بہت غنی مال کو خرید کر سنا ہو ورنہ نہیں اونٹوں
 میں بہت ایوان یعنی مادہ جو تیسرے سال میں ہو چھ ٹیٹہ لہسن میں شہرہ یعنی مادہ جو چوتھے سال میں ہو چھ ٹیٹہ جندہ یعنی
 پانچویں سال کی مادہ اور چھ ٹیٹہ میں دو بہت لہسن، دواہ ٹوٹے میں دو ٹوٹے، اور ایک سو لہسن ہیں بہت لہسن، پانچ
 جب ایک سو لہسن ہو جاوے تو اب حساب ہو گیا اور یہ پچاس میں ایک حصہ اور چوبیس میں ایک بہت ایوان لیا
 جاوے گا پس ایک سو میں اس حساب سے ایک حصہ اور دو بہت ایوان ہو گئے، درگے ہیں میں کچھ زکوٰۃ نہیں
 جب تک کہ تیسرا ہو جاوے، چھ لہسن یا ایک تیسرا یعنی چھ سے جو دوسرے سال میں ہو چھ لہسن یا ایک تیسرا یعنی چھ
 تیسرے برس کی اور نہ ٹیٹہ، اور بعد اس کے حساب ٹیٹہ ہو جاتا ہے کہ ہر چھ لہسن میں ایک حصہ اور ہر لہسن
 میں ایک تیسرا، اور جب کہ لہسن میں زکوٰۃ نہیں جب تک کہ چھ لہسن نہ ہو چھ لہسن پر ایک جندہ یا بکری کا ایک
 سال کا ہو گیا ہو خواہ ٹیٹہ بکری کا یعنی وہ بچہ کہ دو سال کا ہو جائے تیسرا سال میں ہو چھ لہسن یا ایک تیسرا، یہاں تک کہ ایک سو لہسن

اور سونے میں سے پانچواں حصہ لیا جاوے۔ اس میں برہمن کا کدنا معتبر نہیں، اور بدھ و سیکھ و شصاب کا اعتبار بھی نہ ہو کیونکہ مس واجب پونے سے اس کی مشابہت یا غنیمت کے زیادہ سے اور انصاف کا اعتبار کریں قبا بھی احمید نہیں کہ آخر صفت اس مس کا وز کوٹہ کہ ایک ہی ہے اور اتنی وجہ سے مذہب صحیح کے بموجب و غیرہ خاص اس سونے چاندی کو کہیں کے اور کسی چیز کو نہ کہیں کے۔ ورنہ ان کی چیزوں میں سوانے سونے چاندی کے کسی چیز پر کوٹہ نہیں مارا یہ ان کی جس وقت تک لے لیے جاویں تو پانچویں حصہ ان میں لیا جاوے گا۔ ورنہ ان میں سے صحیح زر کے بموجب انصاف کا ہونا معتبر نہ ہوگا۔ اور سال قبا میں کے باب میں دو قواں ہیں اور ایک قواں یہ ہے کہ ان کے سونے چاندی میں پانچواں حصہ واجب ہے تو اس اعتبار سے سال کا اعتبار نہ چاہیے، اور انصاف کے باب میں دو قواں ہیں اور مناسب ترین معلوم ہوتا ہے کہ کان کو معتبر واجب میں تو ان تجارت کی کوٹہ میں مدویں کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا من حاصل کرتا ہے اور سال کے باب میں وہ بھی قبا کی قواں چیزوں میں مدویں کر سال کا اعتبار نہ کیا جاوے اور انصاف کا بھی اعتبار نہ کیا جاوے جیسا کہ وہ بھی قبا کی چیزوں میں نہیں کیا جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ تئوری کان ہو یا بہت مس میں سے سال دیا جاوے اور مخصوص سونے چاندی پر نہ رکھے۔ اور ایک کافی چیز میں یہی کرے تاکہ شبہ ان اختلافوں کا نہ رہے کیونکہ یہ قواں ایسے دوسرے کی فہم سے معلوم ہو سکتے ہیں، اور یقیناً یہی پرانے قوانین سے لگتا ہے کہ ان کی ملحق جاتی نہیں۔ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔

چشمی قسریہ و قسریہ | اور وہ زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک مسلمان پر واجب ہے جس سے نہ جہنم نہ جہنم سے ایک صاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع سے جو ہو دھواو صاع و وسیر اور دو تہائی صیر کا ہوتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ صاع اس پیمانے کا نام ہے جس میں ایک ہزار چالیس و چھ ہشت یا سو چھ ہشت اور پانچ ہشت و ستان کے سو چھ ہشت ہیں اور اگر چھ ہشت کا ہے تو اس سے صاع قدر کو اس قدر میں سے دلو سے جو آپ صاع یا اس سے بڑا دلو سے پس اگر چھ کیوں کیا تا جو تو جو دیکھ و دست نہ ہوں کے اور اگر مختلف غلہ کا ہو تو بیکہ سے بڑا دلو سے، اور اگر کوئی صاع سے دلو سے کا تب بھی جائز ہوگا، اور صدقہ فقہ کی تفسیر میں کہ کوئی تفسیر کی ہے اور حدیث کے سبب تمام کو چھپا واجب ہے۔ اور اگر اس لیے چھپائی ہوئی جہنم دینی جائز نہیں، اور مسلمان ہر چیز کو اپنی ذریعہ و رشتہ ہوں اور اولاد کا، اور ان رشتہ درمیان کا ہیں کہ انصاف اس پر واجب ہے شبہ مال، باب دارا مال کافی وغیرہ میں مذہب سے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے ان لوگوں کے صدقہ اور جو ان کا خیر میں تھا اسے ہوا اور مشق کے بعد صدقہ دونوں میں کیوں کے رقم واجب ہے اور کوئی رقم کا صدقہ واجب نہیں۔ اور اگر زکوٰۃ کی طرف سے سوا صدقہ دے دے تو کافی ہے اور شوہر کو اس کی طرف سے صدقہ پیش میں اس کی جائز نہ رہیں، اور اگر اس سے بڑا مال آئے ہو تو ان کو ان کی طرف سے دے سکتا ہے تو بعض میں کی طرف سے دے کر سہ و چھپانے کا دلو سے چھپ

عوض من سوا کر قیمت پر ہوا کر ہی دے اور جواب بنفس ایک جو رہا شافعی کی غرض نہیں سمجھتے وہ اس باب میں تساہل کرتے ہیں اور تصور دیکھ جیتے ہیں کہ فقیہ کی حد بہت کاروٹا ہے اور یہ بات خود سے بہت دور ہے بلکہ یہ پیش کرنا لوگوں میں فقہ کی حد بہت دور کرنا ہے بلکہ یہاں تصور نہیں مقصور ایک طرف ہے کیونکہ شرع کے واجب تین مرتبہ ہیں ایک تو وہ ہیں کہ نفس عبادت میں غرض و مقصد کو ان میں کچھ دخل نہیں جیسے شرع میں کثرواں و پیکیا کہ ہر سب کو کثرواں کے نام سے پہچنے سے کچھ غرض نہیں کہ اس باب میں شرع کا مقصور عمل کا شریع کرنا ہے نہ بندہ اپنی بندگی اور خدا کی ایسے فعل سے نہ کہ جس کے معنی کچھ نہیں نہیں آتے کیونکہ جس کے معنی کچھ ہیں اس پر تو بھی بصیرت نہیں ہو دیتی ہے اور اس کی حرف بدلتی ہے تو اس سے غرض اور بندہ کا مقصد اس پر نہ ہوتا اس لیے کہ بندگی کسی کو کہتے ہیں کہ حرکت نہ ہوا جو اس کے مگر کے باعث ہوا کسی قسم سے نہ ہوا اس طرح کے کہ اس کی حرکت کے میں وہی وجہ سے ان حرکت سے علی بن علی کے لئے اپنے احرام میں شافعی و بیہک حجتہ حقا تعبد و امناء اس میں تفریق ہے کہ یہ حرام صرف مرکی و نہ بندہ کی بندگی ہے نہ ہر سب و جس حد تک مگر مگر اسے اس کو مان مینا ہی بدواں اس کے کہ عقل کو کوئی بات اس میں سے اس میں جو اس کی حرف اذ میں کر کے یا اس پر چاہو ہے دوسری طرف کی وہ بات شرع کی وہ ہے کہ اس کے تصور ایک غرض توں جو بدلتا ہے تو جیسے غرض داروں کا تو اس کو اثر اور پہنچتی ہوئی چیز کا وہ اس پر نہ ہے اس میں معتبر نہ فیت اور فعل نہیں بلکہ جس وقت ہی مقدار کو پیش ہوا ہے تو اس میں موخوہ اس کا موافق و صورت مقدار کی بنا منہ ہی کے تو وہ جب ادا ہو جائے کہ وہ شرعیت و احکام میں ہوا ہے کہ اس پر یہ دونوں طور ایسے ہیں کہ ان میں ترکیب نہیں اس کو سب آری حیات سکے ہیں۔ قیہ ہی قسم و بہت کی مگر سب جس کے دونوں باتیں تصور میں نہ ہندواں کی غرض بھی ایسے اور مستف کی بنا کی کا متعلق ہی ہو یعنی مگر اس کے ہر سب میں جو بہت نفس نفس و متعلق کے دینے میں جو غرض غرض ہیں وہ دونوں میں ایک ہوا تو یہ صورت بہت خوب محمول ہے شرعیت میں قسم کو واجب بندہ پر مقصور ہوا ہے تو دونوں باتوں کا جمع کرنا واجب ہے وہ ان دونوں کے علاوہ دیکھ کر جو غرضان بہت بہت ہر ایک سب اس کو ہونا چاہیے اس سے کہ یہ معلوم ہے شاید باریک تر کی نہ ہو اور زکوٰۃ کسی قسم کا واجب ہے اور اس کو پر بجز ہر شافعی کے وہ کوئی واقف نہیں ہوا اس زکوٰۃ میں فقیہ کی حد بہت کو بند کرنا حد بہت ہے ورنہ کچھ ایسی آئی ہے اور حق عبادت تفصیل وارد دینے میں مقصور شرع ہے اور اس مقید کے زکوٰۃ نماز اور حج کی قیہ نہیں کہ ایک بنا کے اسوہ ہے ورنہ اس میں شک نہیں کہ مال دار پر اپنے مال کی حبسوں کو بند کرنے اور ہر ایک مجلس میں سے قسم سے زکوٰۃ کا لینے ہیں اور پھر اس کو انکسواں قسم کے نہ ف پر قسم کرنے میں بڑی اہمیت ہے اسباب ہیں تساہل کرنے سے فقیہ کی غرض میں تو کچھ غلط نہیں کہ عبادت ہونے کے مقصور میں غلط ہے جسے دروغ کی قیہ میں سے تصور شرع عبادت کا ہونا ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو تہ کے انکی مسائل کے خلاف مسائل میں ہیں یہ سب اور ان میں سے و شرع تہ ہے کہ شرعیت سے پیش ہونا میں سے ایک بڑی واجب کی سب اس

الحمد لله

[illegible][illegible]

Main body of handwritten text in a cursive script, consisting of approximately 15 lines. The text is dense and fills most of the page area.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a concluding remark or a signature.

کی طرف التفات کرنے سے صاف نہیں اور درمیان کو نہ رفت راستہ نہیں سمجھتا تو اس کو یا کہ شرک خفی سے علیحدہ نہیں ہو اس کو چاہیے کہ اللہ جل شانہ سے خوف کرے اور اپنی توحید کو شرک کی کدو تلوں اور شہوں سے صاف کرے۔ صفت چہارم یہ کہ وہ شخص مستور حال ہو اور اپنی حاجت کو چھپا ہو اس کا میت و درو بہت نہ بیان کرنا ہو، یا یہ کہ صاحب مروت ہو جس کی قسمت خدائی رہی ہو در حادث باقی رہ گئی ہو اور زندگی و شمع کے نبھنے کے ساتھ کرنا ہو اس قسم کے لوگوں کو ملت خدائی فرما، شے یہ حسب اہم رب جل غیب و من تعفف تعرفہم بسببہا شہ لا یستون الناس بحافذ یعنی سوال میں مبالغہ نہیں کرتے اس وجہ سے کہ راہب نے تین سے فتنی ہیں اور صبر کے باعث عزت دار اور اس قسم کے لوگوں کی تلاش و نیازوں کی معرفت شریعہ میں کافی چاہیے۔ در نہایت بڑے لوگوں کو وضع دار لوگوں کے باطن کا حال دریافت کرنا چاہیے اس لیے کہ صدقہ و ان لوگوں پر شریعت کرنے ان لوگوں کو دین کی نسبت کرنا چاہیے سوال کرتے ہیں کہ کنی گنا ثواب زیادہ دیتا ہے۔ صفت پنجم یہ کہ وہ شخص صاحب عیال یا مرض میں گرفتار ہو اور کسی سبب میں مبتلا ہو اور اس کی مسداق یہ آیت ہے لا یستغنی عن الذین اوصی وافی سبیل اللہ لا یستغنی عن ضرر بانی راہب یعنی جو رسالت آخرت میں سبب عیال کے یا تنگی رزق کے یا دل کی اصرار کے گھر گئے ہوں کہ زمین میں جہانے کی قدرت نہ رکھتوں اس وجہ سے کہ ان اسباب سے ان کے بازو ٹوٹے ہوئے اور ہاتھ پاؤں نہ کھڑے ہوں۔ چوتھ صفت چہارم ایک کہ وہ لوگوں کو ایک کلمہ بکریوں وغیرہ کا دہن یا اس کے زیادہ دیا کرتے تھے اور انھیں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عیال کے موقوف حیات فرما دیتے تھے اور حنت عمرہ سے کسی نے پوچھا کہ جہاں یعنی ملت شافعی سے کیا غرض ہے آپ نے فرمایا کہ عیال کی کثرت و مال کی قلت۔ صفت ششم یہ ہے کہ وہ شخص قریبوں اور دوریوں میں سے ہو کہ اس کے دینے میں صدقہ بھی ہوگا اور صدقہ بھی ہوگا۔ در صلہ رحم میں اس قدر ثواب ہے وہ ظاہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک درم سے اپنے کسی بانی یا صدقہ دے دوں تو میرے نزدیک بیس درم خیرات سے بہتر ہے اور بیس درم سے کہوں تو مقبول خیرات سے مجھ کو زیادہ پسند ہے۔ درم سے کہوں تو میرے نزدیک ایک بردہ زاد کرے سے اچھا ہے اور بیس درم سے کہوں تو مقبول میں سے درم مقبول درم غیر مقبول دینا چاہیے جیسے بیگانوں کی نسبت کر شریعت را مقدمہ میں۔ پس ان ذائق کو لحاظ رکھنا چاہیے، غرض کہ صفت چہارم میں درم ہیں سے بہ نسبت میں بہت سے درجے ہیں پس چاہیے کہ سب سے سلی درجہ واسلے کی توشہ کرے درم کوئی شخص میں مل جائے جس میں ان صفات میں سے کئی ہوں تو بڑی دولت اور عمدہ قسمت ہے اور جس صورت میں نہ ہو اسے درم کا ثواب بھی محنت کرے اور مشغور کو حاصل کرے تو اس کو دوسرا ثواب ملے گا، اور اگر غنا ہو یا و کے کی نسبت ایک ثواب کہیں نہیں کیا اس لیے دو ثواب کی صورت یہ ہے کہ ایک بائٹ تو سر دست حاصل ہوتی ہے یعنی شش کو بائٹ کی نسبت سے پاک کرنا اور مال میں بہت ملی

ست سمجھے ان کو خیر وک مغنوزان کے نہ مانگنے سے تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے نہیں مانگتے ان کوں سے بہت زیادہ ان محتاجوں کے لیے جو تک رہے ہیں اللہ کی راہ میں ہیں پس نہیں مانگتے بلکہ ان کی انھوں سے جو حیا رہیں ہیں ان کا یہ تمنا ہے کہ اگر او دود نے بروایت خوف بن۔ نہ رویت کی ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس نہایت آتی تو دوحسہ نہ ہوں کو دیتے اور ایک حصہ جنگل والوں کو۔

سے نیکو اور بہت مثل سے زیادہ نہ لے کرے، اور اگر زیادہ دیا جی جاوے تو اس سے انکار کرے، کیونکہ یہ من کچھ دینے والے ہے
 نہیں تاکہ وہ سلوک میں داخل ہو، اور اگر مسافر ہو تو نوشہ اور منزل مقصود تک سواری کے کریم کی مقدار سے زیادہ نہ لے کرے
 اور اگر غازی ہو تو بجز جہاد کی چیزوں کے جو خاص ان میں کام آویں مثلاً گھوڑے اور تھیلا اور خیرات کے اور کچھ نہ لے، اور
 ان اشیاء کا اندازہ اس کے اجتہاد سے متعلق ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں اور یہی حال مسافر کے نوشہ کا ہے اس صورت
 میں شبہ کی چیز چھوڑے اور قیمتی بات اختیار کرے، اور اگر مسکین ہونے کی وجہ سے لیت ہو تو ان اپنے پورے غازی
 اور کپڑوں اور تہ بول میں شامل کرے کہ ان میں کون سی چیز کی ضرورت نہیں اور کسی چیز کے نفس ہونے کی ضرورت
 نہیں اس کو پیش کر ہو سکتا ہو کہ طرہ وائی کے موافق دوسری چیز آج سے اور کچھ دامن بچ رہیں اور یہ بات شیخ کے اجتہاد
 سے متعلق ہے اس میں ایک طرف ظاہر ہوتی ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص مستحق ہے اور دین ہونے
 طرف اس کے مقابل ہوتی ہے جس سے یہ نتیجہ میں آتا ہے کہ مستحق نہیں اور ان دو طرفوں کے پتہ ہیں بہت سے سبب
 متواتر ہیں جن میں شبہ پڑتا ہے اور کمال کی کوٹھڑی کا حال ہے جس سے کہ غالباً دھبہ لگنے سے نہ بچے اور سبب
 میں اتنا دھبہ لگتا ہے کہ قول پر نہ رہے اور شکی برتنے اور ذاتی برتنے میں محتاج کے بہت سے مقام ہیں کہ ان
 کے شمار نہیں ہو سکتے، پر مہر کے آدمی چنانچہ بتوں کا اندازہ لگائی سے ساتھ لیا کرتا ہے اور سہل کارہ میں وسعت اور ذاتی
 کی طرف ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے نفس کو بہت سی باتوں کی ضرورت سمجھتا رہتا ہے اور یہ اہل شیعیت میں بڑا سبب ہے
 جب تک کہ ثابت ثابت ہو کر سے تو یہ نتیجہ بہت مشکل نہ لے بلکہ اس قدر سے کہ لینے کے وقت سے یہ حال تک
 آتی ہو یہ تدریجی ہے بڑی سے بڑی سے اس وجہ سے کہ برس گئے تو رہو نے سے آمدنی کے سبب مقرر ہوتے ہیں اور
 نیز شکر سے بھی اس وجہ سے کہ اپنے خیال کے وقت سے ایک سال کی مزا جمع فرمائی ہے تو ہوتا ہے کہ یہ از سبب سے
 لینے میں سرتے ہو اور ایک ٹہنے خود ایک روز کی حاجت پر لیں کرے تو اتنے سے سے ڈیرے رہے اور ہوتا
 ان کا اندازہ اس سے بھی چاہیے اس کے بڑے بڑے مالدار کے مالدار میں بعد میں لینے کی میں سے قدر بڑھ کر تے
 ہیں کہ انہوں نے ایک دن رات کی نذر پرانیت کرنے کو واجب کر دیا ہے اور اپنی دلیل اس رویت پر ہے کہ جو سہل
 ابن عباس سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سہل شہید کو سونے سے ہوتے ہوئے سونے کرنے سے منع فرمایا تھا کہ جو
 آپ سے بات چلی تو فرمایا نہ بکھڑے رہنا نہ پائیں جو اور دوسروں نے یہ کہا ہے کہ تو میری کی حد تک ہو سہ اور تو میری
 کی حد تک کی حساب سے لینا درست ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ صرف توامروں پر واجب فرمائی ہے تو اس سے
 انہوں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ اس سے اپنے کتبہ میں سے ہر شخص کے واسطے مل کر زکوٰۃ کی نصیب تک لینا درست ہے اور
 بعض اولوں سے توامروں کی حد تک پائیں درم فرما سکتے ہیں اس لیے کہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کپڑے پہنتا، اس لیے ترک کرتا ہوں کہ مجھے یہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرے ہمسایوں میں اس سے ملنے نہ چلا جائے اور کسی دوسرے سے
 زائد کہ قول ہے کہ میں کثر چہ کا استعمال اپنے جانوروں کی خاطر چھوڑ دیتا ہوں کہ میں نے کہا کہ اس سے بڑا کتا ہے کہ اس سے آگے
 اور اگر ہم تمہاری سے مردی سے کہ ان پر لوگوں نے کیا فیصلہ دیکھا، ان سے بعض جانوروں سے چھوٹا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس سے بڑا
 فرمایا کہ میرے جانور خشم نے مجھے پہنایا ہے اور اس میں یہ جانتا کہ اس امر کی اطلاع اس سے کہ وہ لوگوں کو سب تو بڑا اس کو قبول نہ کرنا
 تعمیر فرماتا ہے کہ دینے والے تو اہل کفر کے خیر کرنے پر امانت ہوتی ہے ورنہ سب کہ دینے کے باب میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ اس سے
 تو لینے والا سبب میں امانت دینے والے کی کہے کا تو یہ ہو گا کہ اچھی بات کی میل پر امانت کرنی چاہی ہے کہ مرید شہید کرنا
 بدوں دونوں کے بن نہیں سکتا، اگر مسکین حال خیر کر دے تو دینے والے کا حال معلوم ہو جائے کہ اس شخص نے
 بعض سال کو کوئی چیز حاضر کی دی، انہوں نے نہ لی اور دوسرے شخص نے ایک چیز پوشیدہ دی تو اسے لی کسی نے
 ان سے وہ تو چھٹی تو فرمایا کہ دوسرے شخص نے اپنی خیریت میں ادب اور قہر کو ملحوظ رکھا کہ وہ چپ کر دیا، اس واسطے کہ
 قبول کر لیا، اور اس شخص نے اپنے مال میں بے ادبی کی اس لیے میں نے اس سے تو بھلائے تو مٹا سبب بنا، اور اس شخص
 نے ایک درویش صوفی کو کوئی چیز مجمع میں دی تو اس نے پھیر دی، اس شخص نے کہا کہ جو چیز تم کو دے دی اس کو کیوں
 چھوڑتے ہو، درویش نے کہا کہ جو چیز خدا اس خدا سے تعالیٰ کے لیے تھی، اس میں تو نے اسے دینے کے شکر کیا اور مرستہ
 خدا سے تعالیٰ کی نکاح پر انتقام کی تو تیرا شرمیک میں نے تجھی کو بٹا دیا۔ اور بعض سالوں نے ایک چیز پوشیدہ قبول
 کر لی بن ہو رہی ہے واپس کر دی تھی نذر کرنے والے نے ان سے ان کی وجہ پوچھی فرمایا کہ نہ یہ دینے کے باعث
 تو نے خدا کے تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے میں نے فرمائی پر تیری مدد نہ کی اب تو اسے اس کی نافرمانی پر شہید
 دینے کے باعث کی تو اس میں تیری پر تیری امانت کی، اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے بتا کر کوئی شخص ہمیشہ دے کر اس
 کہ ذرا نہ کرے گا اور لوگوں سے نہ کہے گا تو اس کی ذمہ داری قبول کر لیتا، چہ نسا ناسد یہ ہے کہ مسکین ذمہ داری سے چھوٹا
 ہے کہ اس پر کے لینے میں ذمہ داری ہے، اور ایماندار کو نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بے حریت اور ذلیل کرے کہ بعض علماء
 کو خیرہ کو کوئی چیز دیتا تو لیتے، ورنہ ہر میں نہ لیتے اور کہتے کہ تمہارے لینے میں علم کی ذمہ داری ہے، علماء کی بے حریتی سے ہمیں ایسا نہیں
 کہ دنیا کے مال کو لو اوچا کروں، اور ان کے مالوں میں ورع اور اس پرست کروں، پانچواں نذر شہادت کہ شہادت کے لئے نہ کرنا
 ہے اس لیے کہ شہادت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی بدیہ آوے اور اس سے چھوٹے ہو کہ
 لوگ ہوں تو وہ سب اس بدیہ میں شریک ہوں، اور سونا چاندی جو تھے بدیہ کے خزانے نہ ہو گا کہ شہادت صلی اللہ علیہ وسلم
 و سکہ فرماتے ہیں کہ افضل بدیہ جو آدمی اپنے جانور کے پاس بھیجے، چاندی۔ چھوٹا مال کو خیرہ نہ لے لیں اس سے ہمیشہ میں
 چاندی وہ بھی بدیہ فرمایا، اس سے معلوم ہو کہ جمع میں ایک شخص خاص کو بدوں سب کی رضا مند کی کہ کچھ دینا کر دے ہے
 اور رضا مند کی کا حال مشتبہ رہتا ہے اس لیے تمہاری میں دے دینا اس شعبہ کے مخفی فرماتا ہے، اب نہ کہہ کر ہر

اپنے جانی میں کوئی بہتری معلوم کرے تو چاہیے کہ اس کو خبر کر دے کہ وہ خیر میں اور زیادہ نسبت کر سکے۔ اور فرمایا: اذا مدح المؤمن ربه في قلبه او سبى ان ثوري فبانت في كثره شخص اپنے نفس کو بچان سے اس کو لوگوں کی تعریف منہ نہیں ہوتی اور یوسف بن اسحاق کو شہادت سنبیان نے فرمایا کہ یہ سب میں مذکور کچھ میں دل کو تمہاری نسبت کر دے کہ اس سے زیادہ شریعتی ہوتی ہے اور میں کو یہ سمجھتا ہوں کہ خدا سے ملنے کے بعد پروردگار کی حمد ہو سکے کہ وہ نہ کر دے نہ اس کے جو شخص نے اپنے دل کی خبر گیری کرتا ہے اس کو چاہیے کہ ان بارگاہِ باریت کے کچھ ان احکام کے اعمال میں کرے۔ بارگاہِ باریت میں خود نہ میں خود شیطانی کی منہی اور اس کی خبر نہ ہوں کہ کہ محنت بہت ہو اور نفع کم اور اسی جیسے علم کے ذریعہ میں کہ اس کو ایک مسئلہ سیکھتے ہیں روز کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ اس علم سے ہر جہ کی عبادت زندہ ہوتی ہے۔ اور اس مذہب سے جو جتنے سے تم زندگی کی عبادت میں ہوتی ہے درجہ کار ہوتی ہے حاصل یہ کہ میں دنیا اور خیر بھیہ دنیا سب چیزوں میں حمد اور محمود تر ہے اس کو چھٹی باتوں سے دور نہ چاہیے۔ ہاں کہ معرفت کامل ہو ورنہ وہ باطن آدمی کے نزدیک برابر ہو جائے تو پختہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں، لیکن یہ شخص متفہم ہے کہ اس کا ذکر ہوتا ہے ورنہ میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرے۔ اور توفیق عطا فرمادے۔

صدقہ افضل ہے یا زکوٰۃ

ایہ ہم خواہم در خدمت جناب بغدادی و دانش نوریہ زکوں کی توبہ رائے تھی کہ صدقہ کہ مال سے لین بہ نسبت زکوٰۃ میں سے لینے سے افضل ہے اس لیے کہ زکوٰۃ کے لینے میں مسکینوں کے لینے کا امت و شکر کرنی ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ بہت اوقات زکوٰۃ کے لینے کا مستحق اپنے آپ میں پورا نہیں ہوتا، یعنی جیسے نہ ہندو نہ کورسہ وہ محنت خود میں نہیں ہوتی اور صدقہ کے مال میں کئی اشیا زیادہ ہوتی ہیں اور بعض مال کے لینے کا لینا چاہیے نہ صدقہ کی، کیونکہ زکوٰۃ لینے سے لوگوں کو واجب کرنے پر امانت ہوتی ہے۔ اور سب مسکین زکوٰۃ لینا چاہیے۔ اور سب لوگوں کے مالوں کے لینے کا واجب ہے۔ اور خدا کے تقدیر کا حق واجب ہے۔ اور کہ صدقہ پرستہ کہ اس سے اس کے حق کی بندوں کی بڑی ہوتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا لینا تو حاجت کے موجب سے ہے اور حاجت سے تنقص کی اس کو قطع معلوم ہوا کرتی ہے۔ اور صدقہ کا لینا دین کے باعث ہے جو کہ غالباً ہی ہے کہ دینے والا اس کو دیتا ہے جس میں بہتری کا معتقد ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ مسکین کی موافقت و امت اور مسکینت میں بہت دخل رکھتی ہے اور کچھ سے دور تر سے میں لینے کا صدقہ کو آدمی کی بدیہ کے لیے بھی لینے سے تو صدقہ اور صدیہ میں فرق نہیں رہتا۔ مگر زکوٰۃ کے لینے میں لینے والی حاجت اور امت پر اللہ تعالیٰ ہوتی ہے اور اس باب میں قول حق یہ ہے کہ یہ امر ایک شخص کے حالات کے موجب مختلف ہوا کرتا ہے۔ اور اس طرح کی حالت اس پر غالب ہو اور جو نصیحت ہو اس کی طرح کا حکم کیا جاتا ہے پس اگر کسی کو محنت استحقاق سے اپنے آپ کے معروف ہونے میں شبہ ہو تو اس کو زکوٰۃ کا لینا چاہیے۔ اور جس صورت میں کہ اسے نا اہل

سے تمیزیں اور جزم کے ساتھ چاہیے پس اگر تمام ماہ رمضان کی نیت ایک ہی دفعہ کرے تو کافی نہ ہوگا اس لیے ہم نے نیت میں قید و شرط کی لگائی اور اگر نیت دان کو کرے کا تو نہ رمضان روزہ نہ فرض بکافضل کے سوا اور کچھ نہ ہوگا اس واسطے ہم نے قید رات سے نیت کرنے کی لگائی اور اگر نیت مطلق روزہ کی یا فرض مطلق کی کرے کا تو جائز نہ ہوگا اسی غرض سے ہم نے کہا ہے کہ نیت تمیزیں کے ساتھ ہو کہ روزہ رمضان فرض خدا نے فرض کیا تھا رقت ہوں اگر شک کی رات میں چاہے نیت کرے کہ نفل اگر رمضان ہو کا تو روزہ رکھوں گا۔ تو نیت کافی نہ ہوگی کیونکہ اس میں جزم یعنی یقین نہیں ہاں اگر نیت ایک عاقل شخص کے کہنے پر اتنا کر کے کی ہے تو اس کی غلطی یا جھوٹ کے احتمال سے جزم باطل نہ ہو گا یا قید حال کی ہمارے ہی میں نیت کی ہو مثلاً شب آخر رمضان میں شک ہو تو یہ شک یقین کا مانع نہیں ہے یا نیت کو جہاد سے لپٹی ہو مثلاً اگر کوئی شخص کسی کڑھی میں قید ہو اور اس کے کمان میں غالب یہی ہو کہ رمضان شروع ہو گیا اور اس کی رائے مقتضی اس میں ہو تو اس کا شک کرنا اس کی نیت کا مانع نہیں اور جب کہ شک کی رات میں اس کو شک ہو تو جہاد سے نیت یقینی کرنی مفید نہیں اس لیے کہ نیت کا عمل تو دل سے ہے اس میں تو قید یقینی شک کے ساتھ ممکن نہیں مثلاً جیسے رمضان کے پتہ میں ہے کہ کل اگر رمضان ہو گا تو روزہ رکھوں گا کہ یہ شک اس کو مضر رہے کیونکہ یہ شک نہ فتنہ زبان پر ہے دل جو محل نیت ہے اس میں تردد نہیں بلکہ اس میں یقین ہے اس بات کا کہ کل رمضان ہی ہو گا اور کوئی شخص رات کو نیت کر چکا اور بعد نیت کے کچھ کھائی یا تو اس کی نیت نہیں جاسکے گی۔ اور اگر عورت نے حالت حیض میں روزہ کی نیت کی اور پھر سے پہلے پاک ہوئی تو اس کا روزہ درست ہوگا۔ تعلیم واجب یہ ہے کہ روزہ کی یاد ہوتے تو سب جان کر کسی چیز کو پیٹ میں پھینک دے یا بند کر دے اس سے یہ حکم کہ اگر روزہ میں دانستہ کھا دے گا یا پیوے گا یا کسی راہ سے کوئی چیز پیٹ میں چلی جاوے گی یا چھو کر دے گا تو روزہ ٹوٹ جاوے گا۔ اور قفسہ کھانے یا پینے کو انے روزہ ڈالنے اور کھانے میں سدائی ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اور پیشاب کا وہ میں سدائی ڈالنا بھی روزہ کا مفسد نہیں لیکن اگر میں ایسی چیز پیوے جو مثلاً میں پینے پر بدوے کا تو لبتہ مفسد ہے۔ اور جو چیز بدوے قفسہ پیٹ میں چلی جاوے جیسے شہ کا تیار یا مٹھی یا کٹی کرتے کے وقت پانی پیا وے تو مفسد نہیں لیکن اگر نہ کرے میں جو دے گا تو مفسد ہوگا کہ تصور روزہ دار کا ہے۔ اور ہماری غرض دانستہ فعل کرنے سے یہی ہے کہ ایسے فعل کا مرتب ہو جس میں احتمال قوی روزہ کے فاسد ہونے کا ہو۔ اور روزہ کے یاد ہونے کی قید اس لیے لگائی کہ چھوٹنے والا اس کے مشتعل ہو جاوے کیونکہ قبول کرے اور مفسد روزہ کے نہیں اور جو شخص جان بوجہ کر کھائے یا انشمار کرے کچھ معلوم ہو کہ بھیج تھی یا دان باقی تھا تو اس پر قفسہ لازم ہوگی۔ اور اگر اپنے کمان اور جہاد کے حکم پر بدستور رہے گا تو قفسہ لازم نہ آوے گی۔ اور ان دونوں وقتوں میں بدوے کمان اور جہاد کے کمان نہ چاہیے۔ چوتھا واجب جہاد سے بند رہنا ہے اور اس کی تفسیر ہے کہ ہر ذکر واجب ہو جائے اور اگر قبول کرے کہ تو مفسد نہ ہوگی اور اگر استقامت کی یا خواب میں اختلاف ہو گیا درجہ تہذیب کی میں بھیج تھی تو اس سے روزہ نہیں جاتا۔ اور اگر روزہ پانی سے بھیج تھی یا نہ بھیج تھی کہ بھیج تھی اور پانی سے بھیج تھی تو روزہ درست ہوگا اور اگر بعد بھیج کے تو قفسہ لازم نہ ہوگا نہ کفارہ لازم آوے گا اور روزہ ٹوٹ جاوے گا یا پھر حال واجب

منی دینے سے کہ اگر بنا یعنی متقی کو قصداً نہ جہالت کے لئے نہ بدواں جہالت کے کہ قصداً اس کا کہ لیا روزہ کا منہ ہے اور
اپنی اپنی ہوس لہیا اور پھر اس لہیا روزہ کے نفس نہیں جب تک کہ انرا نہ ہو مگر یہ امور مکرر ہیں ہاں کہ روزہ روزہ
تو روزہ کی تہمت پر لگا ہوا تھا تو بوس و کنار کا مقصد نہیں بچہ یعنی اس کا نہ رہا تھا ہے اور جس صورت میں کہ بوس و کنار
ہوئے تو تہمت پر لگا ہوا ہے اور منی علی پڑی تو روزہ جاتا رہے گا کہ اپنی طرف سے قصور کیا۔ چہ شہاد و سبب کے لئے کہ
جہالت کر فی سبب اپنے آپ سے کہ روزہ قصداً ہے اور اگر آپ کے موجب و سے تو مقصد نہیں۔ اور اگر منہ میں سے
کینے کے ال با و سے تو روزہ سے نہ ہوگا کیونکہ اس کی ضرورت میں سبب بنتی ہیں۔ ہاں اگر منہ کے منہ پر پانی پینے کے
بعد کھلے گا تو روزہ ٹوٹ جاوے گا۔

الطہار

نفس رسول کے لیے پھر پانی یا نہ پانی، قضا اور کفارہ اور نہ پانی اور نہ پانی
ہیں امساک کرنا روزہ و روزہ کی طرح ہے اور امساک ان چیزوں سے کہ
مکمل ہے کہ یہ ہے قضا پر مسنون مائل یعنی واجب ہے جو روزہ منہ کے باطن یا بلع و ذر کے اس سے
مکمل ہے کہ روزہ کی قضا پر یہ لیکن کافر اور رکر کے اور حیوان پر قضا نہیں، اور رمضان کے روزوں کی قضا
نہیں ہے کہ ان سے نہیں جس میں ہے کہ کھانے خواہ جدا جدا قضا کرے۔ اور کفارہ روزہ کو بکتر جہالت کے روزوں سے
واجب نہیں کہ وہ قضا ہے اور پینے اور بدواں جہالت کے منی مٹانے سے کفارہ واجب نہیں، اور کفارہ یہ ہے کہ ایک
روزہ کرے اور اگر روزہ ہو تو روزہ پر روزہ کرے اور اگر روزہ نہ ہو تو روزہ کو مسکینوں کو ایک روزہ دے
مکمل ہے کہ یہ ہے کہ روزہ پر روزہ ہے اور امساک پر روزہ ان دونوں پر واجب ہے کہ دونوں سے کفارہ کرے کہ جہالت
کی اور روزہ پر روزہ کی ہفت سے روزہ اور روزہ پر روزہ دن رستہ پاک ہوئی تو یہ مسافر پر روزہ واجب ہے
مکمل ہے کہ روزہ پر روزہ پر روزہ دن رستہ پاک ہوئی تو یہ مسافر پر روزہ واجب ہے اور اگر شک کے روزہ میں
پیدا ہو تو روزہ واجب ہے اور روزہ میں روزہ رکنا اور اگر کو نسبت کرے کہ روزہ میں روزہ
روزہ نہ ہو تو روزہ واجب ہے کہ روزہ سے متبعم ہیں اور چہ روزہ کیا تو جس روزہ کو شک ہے روزہ قضا کرے
اور اگر روزہ میں روزہ رکھ کر روزہ کے پہلے روزہ کے اور روزہ کے روزہ پر روزہ واجب ہے
جبکہ روزہ میں روزہ رکھ کر روزہ کے پہلے روزہ کے اور روزہ کے روزہ پر روزہ واجب ہے
نفس پر روزہ واجب ہے کہ روزہ میں روزہ رکھ کر روزہ کے پہلے روزہ کے اور روزہ کے روزہ پر روزہ واجب ہے

قیامہ میں روزہ واجب ہے اور روزہ میں روزہ واجب ہے اور روزہ میں روزہ واجب ہے اور روزہ میں روزہ واجب ہے
اور روزہ میں روزہ واجب ہے اور روزہ میں روزہ واجب ہے اور روزہ میں روزہ واجب ہے اور روزہ میں روزہ واجب ہے
اور روزہ میں روزہ واجب ہے اور روزہ میں روزہ واجب ہے اور روزہ میں روزہ واجب ہے اور روزہ میں روزہ واجب ہے
اور روزہ میں روزہ واجب ہے اور روزہ میں روزہ واجب ہے اور روزہ میں روزہ واجب ہے اور روزہ میں روزہ واجب ہے

قیامت تمام اس کی مشیت و ارادہ میں آجی کرنا تعویذ ہوگا اور فرمایا لیکن خدا و اہل بیت علیہم السلام کی مشیت سے
 یہ عرض کہتے ہیں کہ آدم آجی کی تجارت اور ثواب آخرت سے اور بعض اکابر ملت نے حبیب پر مکتوبات سن کر فرمایا ان
 کی مغفرت ہوگئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو شیطان پر قواں نقل فرمایا سب سے اعلیٰ مرتبہ سے اس کی مغفرت ہوگئی۔
 بعض فقہانین نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مستحب سے اور اگر مغفرت کا راستہ ہے، شیطان اس پر توبہ سے توبہ کرے اور اس کے
 منع کرے اور آخرت میں اس کی اللہ تعالیٰ رحمہ فرمایا ہے کہ من حبیب البیت فلیسہ بعد ذلک و جہ فیہ فی ذلک و جہ فیہ فی ذلک و جہ
 ولان تہامہ اور فرمایا ہے شیطان نے فرمایا کہ دن کے زیادتی میں میں نے توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا
 گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 کہ کہتے ہیں کہ بعض کفار اس طرح کے ہیں اور یہ وہی ہے کہ اس کے لئے اور کوئی ان کو توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 جعفر بن محمد نے اس شخص سے اس شخص سے اس شخص سے اس شخص سے اس شخص سے اس شخص سے اس شخص سے اس شخص سے
 ملعون ایک آدمی کی سورت میں ان کے سامنے یہ کہ وہ بدیہان زرد رنگ پوشیدہ کر پائی اس شخص سے اس شخص سے اس شخص سے
 کس حبیب سے روتا ہے اللہ اگر وہ سے کہ توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 ہی کو مغفرت کر دے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 جسم کے رب سے توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 انہوں نے پوچھا کہ توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 وہ ایک دوسرے کی مشیت کن پر عمل کر کے توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 کی اس دعا سے کہ توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 نے اپنے محل سے غیب بھی کیا تو ہمیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے وقت توبہ کر دے اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کے آگے یا پیچھے کے دروازے سے توبہ کر دے اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 دے کہ ثواب قیامت تک جاری رہے، و جو شخص چوبیس مرتبہ توبہ کر دے اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 لیے پیش ہوگا اس سے حساب یہ جو شخص توبہ کر دے اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 حجتہ صبر و صلا لیس ہما جہاں اور اللہ جنت اور فرمایا کہ توبہ کر دے اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا

ت کہ پہلی پٹی تنوں کی جگہ پر توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 مرد مرگ اس کی سزا مجھ کو نہیں ملے، آج بوقت کے شبہ یہ سبب ہے کہ توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 نصف شامی درودوں طبعیت میں آج بخیر توبہ کر دے اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا
 بہتر ہے درج مقبول ہر دوئے جنت سے درج نہیں ملے، توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا

مکرر یہ توبہ کرنا شروع کر دے اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ کرنا

اے محمدؐ میں نے اسے اس لئے کہ میں نے اسے
 شرف و تہنیت الہی ان ذنوبی و ان کثرت عتہ و کثرت صفاتی جنب حقوت فی شرف مقامی پاکریم الہی
 انت انت وانا ناسموا و الی الذنوب و انت التود الی لمفقرۃ الہی کثرت لا تریمہ الا انت انت انت
 فی ان حق یقرب الیہ نیر الہی تجذبت عن طاعتک عتہ او توجہت الی درویشیتک تقدیر نسب جنس
 و عتہ حجت علی و اکرم عتہ عنی فی وجوب حجتک علی و نقض اعوججتنی عنک و نظری لیک و
 ناسخ الی الخیرت الی یا خیر من دعاءہ و اسئل من رجاءہ رجاء خیرۃ الی امہ و من فہم عتہ علیہ
 و امہ و اسئل لیک فی غفر الی جمیعہ ذنوبی و حریفی من موقفی لیک امہ و اسئل من فہم عتہ علیہ

[illegible]

عندك ذل انيب رجاونا آمنا تا بعث محمد حتى ايمانك لنفس بتك به نملك وانك امرت السبع حتى
 فطقت صوت بختك وف شوت الممن حتى عتوف ديارك بانقصار عن حقت و كبريت ايات
 حتى انقست سبوت و لارمنون باوست وقهرت حتى خضعت كل شئ بعزتك وعنت موجود بشاهنتك
 ذالسا عبادك خدمت و ديمت وان احسنوا تقضنت وقيلت ون عصوا سنوت وان زبور عذوت وعظمت
 واذا دعونا اجبت واذا نادينا سمعت واذا اقبلنا بيك قربت واذا ولينا عنك دعوت مهنا انك قلت في
 كتابك السبعين لمحمد خاتم النبيين قل لذي بن كفر وا ان ينكروا يفقر لهم ما قد سلف فارضناك
 ختمهم الاقر ربك انك بعد وجود و نانشهدك بالتوحيد والنبوت والرسالة بالرسالة الخالصين
 فاعلموا انهم في شهادة سوانت لاجرم لا تجادل حقا فيه فتن من حظ من دخل في الاسلام رهنك
 مس مقرب بيك بفتح ما ملكك ايماننا وحق عبيدك و ننت اولي بالمفضل فامتنع و انت هونك متصدق
 ان فقر اننا وحق فقر انك و انت احق بالمقرون فتصدق علينا و وصيتنا بالسمع و عمن ظلمنا وقد دينا انفسنا
 دانست امدق بانكروم فاعط عند رنا غفرنا وارحمنا انت موثر ربنا في ديننا حسنة وفي اخوة حسنة و قنا
 برستك من عذاب النار اور دما کے خضر عالمیہ سارہ بھی کثرت سے پڑھنا ہے و وہ یہ ہے یا دن لا یشغلہ شان
 عن شان و اسمع عن سمع و لا تشقبہ سلیہ لاصوات یا من لا تغفلہ مسائل و لا تغفلت علیہ ملحات
 یا من لا یبرمه س الملاحین و لا تغفلہ مسئلة السائلین اذقت بر و عقوق و حرادة رحمتك
 اور اس کے سوا جو اس کو معلوم ہو پڑے اور مترجم و نست ہیں و ما کے عرب اور غنم و بنت عمدہ کہ ادعیه
 قرآن و حدیث کو شامل ہے اور اپنے لیے اور اس باپ کے لیے اور سب مسلمان مردوں عورتوں کے لیے و ما کے

بقرہ و غیرہ... یہ ہیں اور محمد کی رسالت کے مومن نہ شہرہ کنہ ہمارے بخش دے درجہ انصیب و مسموں کے نصیب سے کم
 مست کر ہی ہم میں سے کوئی گرا اپنا ملک از دکر کے تیر تیر حاصل کرے تو تجھ کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ہم تیرے سامہ ہیں و تو
 نفس کرے کہ دی ہے تو وہی ہم کو نہ دکر و تو نے تم کو حکم کیا ہے کہ اپنے جنس کے تقابل پر ہم خیرات کریں درجہ تیرے محتاج و
 تو نہ کرنے کے شبہات تر سے پس ہم پر خیرات کر و تو نے ہم کو حکم دیا کہ جو کوئی ہم پر حکم کرے ہم اس سے درگزر کریں درجہ شہابی ہوں
 ہر گز یہ درجہ زیادہ مستحق ہے پس تو ہم سے درگزر فرما کے رب ہمارے ہو کو منت کر و ہم پر نہ کر تو ہمارے حق ہے رب ہمارے
 دے ہم کو انیا میں خوبی و رفعت میں خوبی و ربی ہم کو اپنی رحمت کے نیل میں دوزخ کے مذاب سے

سے و وہ شخص کہ نہیں دوتا سب اس کو ایک حال دومہ کے حال سے و نہ ایک عرض کا سن دومہ کے کے سننے سے و نہ مشہور ہوتی
 سے پر دوزخ سے وہ شخص کہ نہیں دعویٰ دیتے ہیں کہ کو بہت سے سوس و نہ غفلت ہوں کہ نزدیک بہت ہی دوزخ سے وہ شخص کہ نہیں دوزخ
 و ربک نے دوزخ و نہ نہیں ملک کر اس کو سوس سوس ہر گز ہم کو اپنے عموں ہماری و رہی رحمت کو حدود سے

مغفرت کرے اور دعا میں خوب الحاح کرے اور بہت بڑی رغبت سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز بڑی نیک اور مصدق بن عبد اللہ نے عرفہ میں یہ کہا تھا کہ الہی توفیق بہت سے سب لوگوں کو، منصور مرثیہ کرنا، اور بکری مرثیہ سننا بہت ہے کہ ایک شخص نے ذکر کیا کہ جب میں نے عرفات و نول کو دیکھا تو یہ کہاں کیا کر اگر میں نہ ہوتا تو سب کی مغفرت ہو جاتی۔

وقوف کے بعد کے اعمال جن میں مزدلفہ کا قیام، چھرت پر کندیاں مارنا، قربانی بالوں کا ترشانا اور طواف کا ذکر ہے

جب آفتاب ڈوبنے کے بعد عرفات سے پھرے تو چاہیے کہ وقار اور آرام کے ساتھ رہے، لیکن اسے یاد نہ کرے کہ وہ رائے نہیں جیسے بعض لوگوں کا دستور ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کے ساتھ اور اونٹ کے پیٹانے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا اللہ سے ڈرو اور اپنی صرح چلو کہ نہ ضعیف آدمی کو کھینچو ورنہ مسکن رہنا دور اور جب مزدلفہ میں پہنچو تو اس کے لیے ٹھکانے اس لیے کہ مزدلفہ حرم میں سے ہے اس بہت سے اکابر ہمارے داخل ہونا چاہتے۔ اور اگر اس میں پیادہ ہو کر داخل ہو تو اور کئی افضل اور حرم کی عزت کے منسوب ترستہ درستہ میں بیک پر کر کے رہے، در جب مزدلفہ میں پہنچے تو کہئے اللہ ان هذا من ذلقة جمعت ذہب سنتہ مغفرتہ نسألت حوائجہ مؤمنینہ فاجعلنی ممن دعائہ مستجبہ لہ وتوکل علیہ فکفیتہ پر مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک اذان اور دو بجیہ دن سے اکٹھے پڑھے، اور عشاء کو قصر کرے اور دونوں دنوں کے درمیان میں کوئی نفل نہ پڑھے مگر مغرب اور عشاء کی نفلیں اور وتر بعد دونوں فرضوں کے پڑھے چنانچہ مغرب کی نفلیں پڑھے پھر عشاء کی جیسے فرض پڑھی تھی۔ اور اسی طرح جو نفلیں سفر میں نماز جمعہ کرے اور نفل کو اور اسے کہ سفر میں نماز کا چھوڑ دینا کسی نقصان سے اور ان کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کا حکم دینا خالی از حد نہیں رہتا۔ یہ فرض کئے تھے، اب نہ رہیں گے اور چاہے پڑھیں گے۔ پس جس صورت میں کہ ایک تیمم سے فرضوں کے ساتھ میں نوافل ہمارے درست ہے تو جمعہ کے نماز سے فرضوں کی تبعیت میں ان کو ادا کرنا بطریق دل جائز ہوگا۔ اور نوافل کا فرضوں سے نہیں جدا ہوتا، مثلاً ان کا ادا کرنا سورج پر چڑھنا چاہا اس امر کا مان نہیں کیونکہ تم تو اشارہ کر چکے کہ تبعیت اور حاجت کے باعث ان کو شرح ادا کرنا چاہیے، پھر اس رات مزدلفہ میں رہے اور یہ رات کو رہنا حج کے اعمال میں سے ہے۔ اور اگر کوئی شخص آدھی رات پیشہ وہاں سے چلا جائے اور رات کو نہ رہے تو اس پر دم زد آئے گا اور رات کو درود و نفل میں دانا ملے تو پ

ن نسائی و حاکم بروایت اسامہ بن زید، حج میں یہ مزدلفہ میں ہیں سنت مختلف جمع ہے، ہر حج سے چالیس روزہ ہوتے ہیں پس تو مجھ کو ان سوکوں میں سے کہ جنہوں نے حج سے وہ نفل تو تو نے قبول کیا، اور نہجہ بر جہد سا کہ تو تو ان کا کار ساز ہوا ۱۲

افضل ہے چہرہ کے کی چہرہ بکری کی، اور ایک اونٹ یا گائے میں تین شمشول کے شہ کیب ہونے کی بہ نسبت بکری افضل ہے۔ بکری کی بہ نسبت دنبہ بہتر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الاضعیۃ لکبش راقون درنبہ رنک جوہدہ اور سیادہ کی نسبت بہتر ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک سفید دنبہ قربانی میں دو سیاہ رنگ دونوں کے بہت سے درہ کی اگر نفل ہو تو اس میں سے کھائے۔ اور جس جانور میں کوئی عیب ہو اس کی قربانی نہ کرے اور عیب نفل قربانی کے یہ میں نفل ہوں ناک یا کون کا کٹا ہونا، کان کا اوپر خواہ نیچے سے چڑھا ہوا ہوں، سینکوں کا ٹوٹا ہوا ہوں، اکٹھے پاؤں کا تھپکا ہوا خارش ہونا، کان کا اکٹھا یا کچھ دستہ سورخ ہونا اور اتنا دب ہونا کہ ہڈیوں میں کودا نہ رہے، بعد اس کے بال منڈوانے، درہ کی سنت یہ ہے کہ قبلہ رخ بیٹھے اور سر کے اگلے حصہ سے شروع کرے اور اپنی طرف کے بال کمرق تک کی دیکھی ہڈی تک منڈو دے چہرہ باقی کو منڈو دے اور یہ کہے اللہم ائمتہ و بک شجرة حسنة و ادمع عنی بہما سینۃ و ارفق بنی عندک و جتہ اور عورت اپنے بالوں کو قصور چھوڑا کر دے۔ اور کنبے کے لیے مستحب ہے کہ سر پر استرہ چھڑے درجہ ہر دو کنبہ ہر دو نے کے بعد بال منڈوانے تو پہلا حلال ہونا اب حاصل ہو گیا اور نہ منومات احرام صلوات کے پورے اور ٹکڑے کے اس کو منڈا کر گئے اب مکہ میں جا کر طواف کرے جس صورت سے کہ ہم نے لکھا ہے یہ طواف حج میں رکن ہے در اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اور اس کے وقت کی ابتداء دسویں شب کے آدھے ہونے کے بعد سے ہے اور اس کا بہتر وقت دسویں تاریخ ہے اور آخر کی کوئی حد نہیں جب تک چاہے تاخیر کر دے، مگر جب تک یہ طواف نہ کرے گا تب تک کچھ ایک رتہ احرام کا نکار ہے کا یعنی عورت اس کو حلال نہ ہوگی۔ اور جب طواف رکن کرے گا تو اب پورا حلال ہے کہ عورت سے محبت بھی حلال ہوگئی اور احرام بالکل دور ہوا اور صرف بیکہ تشریف میں جموں کو کنکریاں مارنا اور راستہ کو منی میں مناجاتی رہا، اور یہ دونوں احرام کے دور ہونے کے بعد حج کے اتباع کے طور پر واجب ہیں اور طواف زیارت کی صورت میں نماز کے ویسی ہی ہے جیسا ہم طواف تہوم میں لکھ چکے ہیں، پس جب دو گنا نماز کے فارغ ہو تو رتہ قدم سے بعد سعی مشا و مروہ کی نہ کی ہو تو اب طواف زیارت کے بعد اسی طرح کرے جیسا ہم لکھ آئے ہیں اور اگر کسی رکن ہو جاتی تو رکن ہوگئی، اب دوبارہ نہ کرنی چاہیے۔ اور حلال ہونے کے تین سبب ہیں، کنکریوں کا مارنا، درہ منڈا دینا، و طواف رکن کرنا اور جب ان تین چیزوں میں سے دو ادا کرے تو ایک حلال ہونا اس کو جو جائے گا۔ اور ان تین چیزوں کو معافیت کے مقدم و مؤخر کرنے میں کچھ منشا تہ نہیں اگر بہتر یہ ہے کہ پہلے کنکریاں مارے پھر رکن کرے پھر منشا تہ کے چہرہ طواف کرے اور اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ رکن کے بعد دسویں کو خطبہ پڑھے، ویر خطبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دواع کا تکرار حج میں چار خطبے ہیں اور یہ چاروں خطبے رکن کے بعد ہیں اور سب ایک ایک میں بجز عرفہ کے خطبہ کے کہ وہ دو ہیں اور دونوں

بہتر قربانی سفید، و منیہ صاحب، و درود بردایت عبدہ بن مسعودؓ نے ہی میرے لیے ہر رکن کے لیے ایک رکن ثابت کر دیا۔ ایک رکن کے عوض ایک رکن ہوا، اس کے عوض اپنے پاس ایک درہ میر دیکھ کر حج بخاری برویت ابی بردہ و برویت بن عباسؓ ثابت اور اس کے بعد میں کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کووں سے رکنست ہونے کی لیے رکن کا نام حج دواع ہوا۔

اچھا رکھو۔ در فدا کرتے کہ حیوں میں سے فضل و کرم جس کی نیت سب سے فائز تر اور نفع دہاکنہ اور نیکو بہتر ہے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: لا یجوز لہم ان یتخذوا حلیۃ من لیس من جوارہا جنتہ فقیل یا رسول اللہ ما بر الذبح
فقال صیب کلام و حرام لکھم ارباب چہار قسم فحش اور بدکاری اور زانیہ چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا: سب سے
فدا سنت والا صرف دراجدات فی اللہ۔ دقت میں سب طرقت کے کہ مراد اور فحش داخل میں اور عورتوں کے ہاتھ اور
چہرہ کرنی در صحبت کی حالت در اس کے وارم کو ذکر نہ بھی اس میں دقت میں کیا کہ ان کے امور سے شوق بہتہ کی بہا بہتر ہے
جو ممنوع ہے اور ممنوع بات بہ شوق دل سے دلی چیز بھی ممنوع ہو جائی ہے در شوق خدا کے تعالیٰ کی حالت سے باہر کھانا
سب کسی طرح نہ ہو، اور جدال میں کوکتے ہیں کہ خصوصیت اور بات کا کتنے ہیں یہ بات کہ بنا لکھ کر کے کہ کہینہ کہ موجب ہو ورنہ دست
ممت میں پریشانی آجائے اور حسن خلق کے مخالف پڑے۔ حضرت سفین درگ نے فرمایا ہے کہ جو شخص حق میں فحش کئے اس
کی خراب ہو جائے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طرح گفتگو کرنے در کھانا خدا نے کونج کے مقبول ہونے کے
یہ بات کہ ٹہنا صیب کہہ کے مخالف ہے اس لیے ضرور ہوا کہ آدمی حق کی راہ میں اپنے ساتھی در ساریاں وغیرہ یا رول پر بہت
تلاش نہ کرے بکارت کئے بہت اللہ نے جانے دے ہوں سب سے، بار ہے اور حسن خلق کو اپنے اوپر نہ کرے اور حسن خلق
بھی نہیں ہے کہ کسی کو اپنا نہ دے بکارت یہ ہے کہ در کی ایذا در داشت کرے اور بعض کا قول ہے کہ سفر کو کسی لیے سفر کہتے ہیں کہ
یہ وہیوں کے اخلاق و فدا ہر کر دیتا ہے اور اسکی بہت سے جب ایک شخص نے حضرت عمرؓ کے سامنے ذکر کیا کہ میں فداں شخص
سے واقف ہوں تو آپ نے فرمایا کہ میری دست میں تو اس سے دقت نہیں اور جب پتہ پر سے کہ اگر قدرت ہو تو مع پیادہ کرے
کہ بہت شخص سے بہت تہمت تہمت ہیں جس نے اپنی موت کے قریب اپنے بیویوں کو وصیت کی کہ بیوہ چاہی کہ ان کو مال دے چاہی
کو ہر قدم پر حرم کے دست میں سے سات متوسل ہوتے ہیں۔ ان کے کسی نے چاہا کہ حرم کے دست کی میں، فرمایا کہ میں اپنے
راہنما کیوں کے برابر در اس کے بہ نسبت اعلیٰ ہیں در کہ کے عرفیت تک پہنچنا زیادہ تر مستحب ہے، در کہ پیادہ چلنے کے
ساتھ اپنے گھر کی سے احرام بھی بنانا سے توکتے ہیں کہ یہ حج کا پورا کرنا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وائتوا بحجہ و
اعمرک اللہ چنانچہ تہمت عمائدہ حضرت علیؓ اور بن مسعودؓ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ عورت ہونا فحش ہے
کہ اس میں خیریت پڑتا ہے اور نفس نکال نہیں ہوتا ہے در اپنے آپ کو نہ کہ ہوتی ہے در اتنا اپنے سلامت رہنے در حج کے
پورا ہونے کا زیادہ تر ہے اور تحقیق کی رو سے کہ کہیں تو یہ مرہون بات کے مخالف نہیں بلکہ تفصیل در اپنا چاہیے کہ جس شخص پر
پیادہ چلنا ہوا اس کو پیادہ ہونا فحش ہے، اگر پیادہ پا ہونے سے شیعیت ہو جائے یا بدعتی حرام سے یا فحش کرنے میں وہ بھی
آجائے تو اس صورت میں سوار ہونا بہتر ہے جیسے مسافر در مرہون کے حق میں روزہ رکھنا بہتر ہے شہر نیکیا نہایت در بدعتی کی نوعیت

نہی مقبول چیز میں سے جنت کے در کچھ نہیں، بس اس نے آپ سے پوچھا کہ نبی و انبیاء سب سے زیادہ کہ نبی حرم ہونا
در کھانا خدا کے بروایت جابر زبند ضعیف در حاکم مختار با سند صحیح، نہ تو نہیں ہے پیادہ ہونا عورت کے کھانا، جابر
کرنال میں ۱۲۱ اور پورا کروج اور عمر اللہ کے واسطے ۱۱

ان کو نہ آئے۔ اور بعض علماء کے کسی سے سوچ لیا۔ اور کو پیادہ بنا، بہتر ہے یا ایک درم کو لکھ کر یہ لریا جسے فریاد کر درم
 دینا اس کو کار تر ہو تب و سوزی کا یہ کرنی بہ نسبت پیادہ پیشہ کے بہتر ہے۔ اور اگر تو گدس کی طرح ہو تو چنانچہ شاق معمول ہوتا
 ہو تو پیادہ جانا فضل ہے اس جواب میں کو یہ مذہب اختیار کیا جس میں نفس پر مجبور ہو جائے یہ بھی ایک دولت ممکن نہیں ہے
 کہ پیادہ ہو سکے۔ درجہ ندر کر یہی خراج موت سے وہ خیریت کر دے کہ یہ صورت میں سکہ ہنہ ہے کہ لریا کر لئے دسے تو اس کے
 چہ پیادہ سکے ہم میں جینے کے عوض دسے در اس کا نفس میں بت کو کر نہ لریا کہ اپنے پیادہ میں مشقت پیادہ چلنے اور
 خراج کرنے کی سید سے تو یہ وہی صورت ہے جو جنس مرد نے ذکر کی اور سب شش پر ہے کہ بجز پیر میں سے جو سہ اور
 کسی جانور کے اور سوا یہ تو اور محمل سے علیحدہ رہتا ہے جس میں صورت میں کہ کسی قدر کے بکشت پر تل کے جانور پر ہو
 نہ ہو سکے تب محمل کا مضائقہ نہیں، اور پیر میں پر سوار ہونے میں اوقات دسے ہیں وہ دنش کو کر مرید کہ محمل کے میں
 کو ایذا ہوتی ہے دوسرے دولت و روان اور قلمہ دن کی ہیئت سے محفوظ رہتا ہے نہ ہیئت محمل نہ پیادہ و سکہ سنے
 برہنہ کے ادنیٰ پہن پہن اور آپ کے نیچے پرنا پاؤں اور پرانی چادر کٹی جس میں ہیئت چادر درم ہوتی و درویش کسی
 سوار کی پر کیا نہ لوگ آپ کی میرت اور بادت کو دیکھیں اور ارشاد فرماتا کہ خدا و اعنی منہ مکملہ در کتے ہیں کہ یہ نفس
 تباہ کے ایجاد ہیں اس بعد کہ عالم ان کو برا بناتے تھے چنانچہ سفیان ثوری اپنے باب سکہ رویت کرتے ہیں کہ
 انہوں نے مکر میں کو دسے تو دسہ کو بیخ کے لینے سے، دراد میں بت سے شہر دل کے رفیق مل گئے ہیں نے سب
 حاجیوں کو دیکھا کہ پیر تل کے اوتوں اور شہینوں اور پاؤں پر سوار ہیں ان میں سے بجز دو محملوں کے اور میں نے نہیں
 دیکھے۔ اور حضرت ابن عمر عجب حبیوں کے تھے میں بوج کہ ایجاد کیے ہوئے لباس اور محمل دیکھتے تو فرماتے کہ یہ
 تقویر سے ہیں اور سوار بہت میں۔ پھر آپ نے ایک مسکین شہر حال کو دیکھا کہ اس کے نیچے کون میں فریاد کر رہا ہے کہ یہ نفس
 بہت ہے اور آپ نے حکم یہ ہے کہ شہر میں در سبہ ہاں در غبار اور دسے نہایت بہت کر سہ در غبار اور دسے نہایت بہت
 جتانے کے کو از پیر تل کو نہ لریا کہ وہاں محملوں کے دفنہ ہیں و نفس و بیعت و سکین در غبار میں نہ لریا کہ وہاں
 زور سے شہر نہ ہو دسے کیونکہ شہر ت میں مدلیہ نہ دسے نے فضل بن عبد کی حدیث میں شہر دسے کوئی در پیادہ ہاں
 کہ لیے مر فرمایا ہے ورنہ ساقی ورنہ سے منع فرمایا اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حجابی ہی سبہ ہاں اچھے ہوں اور
 پران میں سے بوائی مو شہر تل فرماتا ہے کہ میر سہ کھر کا ریا شاکر نے دواں کو دیکھ کر چوڑی در سہری کس شہر سکہ شہر مد
 مو غبار کو دسے چلے آتے ہیں اور شہر تل کے فرمایا شہر یقیناً شہر نفث کے غلی ہاں اچھے در غبار اور دسے کوئی کے
 ہیں اور اس کے حکم کر دیتے سہ ہاں مد ونا در مو چپاں و زانن کترانے ہاں میں۔ ورنہ نہ شہر تل کے شہر تل کے نہ

شہر تل کے شہر تل بن نہایت نفس۔ اس کی وجہ سے اپنے جگہ کے محمل، مسودہ شاقی برداشت جبر نہ، شہر تل کے شہر تل کے شہر تل کے
 بن بنی صلابہ نہایت شہر تل کے شہر تل کے شہر تل کے شہر تل کے شہر تل کے شہر تل کے شہر تل کے شہر تل کے شہر تل کے
 خ حاکم برہایت البصر پر مد اور اس میں میں کل فوہیق نہیں، چہ چہ حاکم کر میں اپنا میں کہیں۔

کو نام لکھا۔ پڑانے پرستہ پیتا کرو اور سختی کی برادشت کی عادت ڈالو۔ ورنہ کسی کا قول سنہ نہ مانیں نہ جیوں کے تہذیب کی زینت ہیں انہوں نے
وہ لوگ انکسار اور غفلت کی حالت اور ادا بر صفت کی سیرت پر ہیں۔ اور اب اس کے سبب ہیں کہ آج کے علم انکسار میں ختم ہوا
کر رہا ہے۔ اور جس میں شہرت ہو خود کس طرح کا ہو اس سے معلوم ہوا۔ جہاں سب چاہتے ہیں وہی ہے۔ انکسار میں علم کی تہذیب و آداب و سلم
اپنے کسی سفر میں آئے آپ کے اصحاب ایک منزل میں اتر کر ارنٹ چرائے گئے، آپ نے دیکھا کہ یہ اونٹ کے پاؤں پر مہر خ
چادر میں پڑی ہیں، آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہری قمر پر غالب ہو گئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سب نے کفر سے ہوسے
اور ان چادروں کو ارنٹ کی پشت پر سے اتار لیا۔ یہاں تک کہ بعض اونٹ جاک بھی گئے اور سب نے ہنسنے لگے کہ چوپایہ کے
ساتھ نرمی کیسے، اور جو چیز اس کی طاقت سے زیادہ ہو نہ اوسے اور محض اس کی طاقت سے نہایت سے اور اس پر
سونا اس کی توجہ دیتا ہے اور گراں گذار ہے۔ ان اقوام کی یہ دستور تھا کہ اونٹوں پر سوار ہوتے تھے نہ بن جیتے جیسے اونٹ جانور
کر تھے تھے، اور چوپایوں پر بہت دیر نہ بیٹھتے تھے، اترتے چڑھتے جاتے تھے، انکسار میں علم کی تہذیب و آداب و سلم نے فرمایا کہ اپنی
سوار پر اس کی پشت کو چوکیں مت بناؤ۔ اور منتخب ہے کہ بیچ اور شان کو سواری کے آگے دیکھنے کے لیے اتر پڑے کہ یہ اس صفت ہے
اور اسباب میں کابر صفت۔ سہ بھی اشارہ دے دیں درجن بزرگ کریم اس مشورہ پر کرتے کہ سواری سنہ نہ اتریں گے، پھر اتر پڑتے
تاکہ جانور کو آرام ملے۔ اور اس بات کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں ہو گا کہ اس میں نہ اترے۔ اور جو شخص کسی چوپایہ کو ایذا دے گا
اور اس کی طاقت سے زیادہ اوسے کا توفیق نہ ملے گا۔ اس لیے اس امر کو یاد رکھو کہ حضرت ابوہریرہؓ نے اپنی موت کے
وقت اپنے اونٹ سے کہا کہ مجھ سے اپنے پروردگار کے سامنے جھکڑا مت کرنا میں نے تیری طاقت سے زیادہ کبھی تجھ پر نہیں
درا، حال یہ کہ ہر ایک جانور چیز میں ثواب ہوتا ہے اس لیے چوپایہ کے حق کو اور گرایہ کرنے والے کے حق کو یاد رکھنا چاہیے
اور ایک طاقت کے تھوڑے میں چوپایہ کو بھی آگے نہ بڑھاؤ۔ اور ایک کا دل بھی ٹوٹتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت
ابن مبارک کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرا خر لے جائیے۔ درمختوب الیہ کو پہنچا دیکھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اونٹ والے
سے پوچھ لوں تو لے لوں گا کہ میں نے اونٹ گرایہ ہے تو دیکھنا چاہیے کہ خر کے لئے جائے۔ اسے بھی حق ہے کہ جس میں کچھ
ذہان ہیں، ذہن اور تقویٰ کے باب میں امتیاز کا یہی طریق ہے کہ اگر طہ کی رہائی ہے تو پھر بہت دیر رفتہ رفتہ اور بہت پہنچ جاتی
ہے اور تھوڑے تھوڑے جانور کے ذہن کو اس سے قریب کرے کہ اس پر واجب نہ ہو اور اس باب میں کوشش کرے کہ جانور شکیں
اور موہ ہو۔ اور اگر باقی نفل ہو تو خود اس میں سے کھاوے، ورنہ وہ سب ہو تو نہ کھاوے۔ بعض لوگوں نے دھن بھن
مشائرا لکھ کر تھیر میں فرمایا ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم سے مراد عمدہ اور موافق قربانی کرنے سے ہے اور ہر ایک کے چھوٹے بڑے
بیک وقت اور مشقت نہ ہو مینیت پر سے نفل ہے۔ اور ہر ایک کے شریعت میں دھن لکھنے کا ذکر کر کے نہ ہر ساعت میں
چیزوں کی قیمت دیا کرتے، اور کئی قیمت کے تراکوان میں ہر جانتے، اور کئی دوسری قربانی سود غلام لوٹہ کی کٹھن لینے
میں کیونکہ ان میں سے نفل دس سے جس کا دھرم زیادہ ہو اور ایک کے نزدیک نہیں نزدیک۔ اور حضرت ابن عمرؓ نے حضرت

ابن عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے ہر ایک کی خدمت میں سے کچھ لے کر دے تو اسے ہر ایک کی خدمت میں سے کچھ لے کر دے۔
حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے ہر ایک کی خدمت میں سے کچھ لے کر دے تو اسے ہر ایک کی خدمت میں سے کچھ لے کر دے۔

اپنے اہل بیت پر توشہ کا تریدنا پھر سور کی بکرا کرنا چہ اپنے وطن سے باہر مونا چہ پہل میں پہنچا چہ میتات ہستہ ہیبت کے
ساتھ احرام باندھنا پھر کہ میں داخل ہوں، چہ پڑھنا پھر بیان کرنا کشتہ فدا کی کو پڑھنا سب اور ان باتوں میں سے کسی میں
پڑھ کر نے اور کے لیے تذکرہ ہے اور عبرت حاصل کرنے واسطہ کے لیے بہرہ سب اور مرد و عورت کے واسطہ ہیبتہ و رزق
دہی کے لیے تعریف اور ثناء ہے۔ اب ہم ان کی تمجیدوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ سب ان دور وازہ فعل و اس کے اور
اس کے اسباب معلوم ہو جائیں گے تو سب ایک جاہی کو بقدر اس کے دل کی صفائی اور باطن کی صفا ست در فہم و کثرت کے ان
کے اہل علم معلوم ہو جائیں گے۔ اب ہر ایک کو تفصیل میں پرستیہ مذہب اور دینی شواہد کے ساتھ لکھ کر دے گا کہ ان کی
پر اکتفا کر کے ذات کے بارے میں ہے۔ اور یہ حرکت و سکنت میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو رہے ہیں کہ کثرت و کثرت
تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی اور اسی وجہ سے یہے علموں کے لوگ شائق کے ہیں اور سب و کثرت و کثرت کی چیزوں
پر مہارت ہے۔ در خدا کے تعالیٰ کے ساتھ اس حاصل کرنے کو خلق سے و شریعت اختیار کی اور اسی کی خاطر وجود و لذتوں کو چھوڑ کر
آخرت کی جمع میں اپنے نفسوں پر سخت مجاہدہ کی۔ اور خدا کے تعالیٰ نے ان کو ایسی چیزیں ان کی شان و کثرت، چنانچہ
ارشاد ہے ذلک یات متمدن تسمیہ و درہنا و نہج را بستہ برون پس بسیدہ۔ تا پڑنی پڑنی و رفاق
شہادت کی پیروی پر متوجہ ہوئی اور عبادت الہی کے لیے خاص طور سے کچھ اور عبادت میں سستی اختیار کر لی۔ تب اللہ تعالیٰ
نے اپنے نبی کریم ﷺ کو رسول اللہ علیہ السلام کو طہی آخرت کے زندہ کرنے کے لیے رسولوں کے مرتبہ پر چاہنے کی
تجربہ کے لیے مبعوث فرمایا۔ علموں کے لوگوں نے آپ سے رہنمائی اور سبب صحت کو حاصل ہو چکا کہ آپ کے دین میں
جس میں آپ نے ذیالہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے مونس تم کو دو چیزیں بدل دی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ پہلے پہلے
میں سے صراحت ہے اور صحت میں کو جو کسی نے آپ سے پوچھا تو فرمایا کہ وہ لوگ روز و رات میں اللہ تعالیٰ
نے اس وقت پرانی فرمایا کہ ان کے لیے رہنمائی کر دیا۔ پھر خانہ کعبہ کو گئے۔ شہ ف حناہت فرماتے ہیں کہ وہ اپنی
ذمت پاک کی عزت منسوب کیا۔ در اپنے بندوں کا مشغول اس کو تمہارا اور اس کے کردار کی زمین کو اس کی عظمت در شان
کے لیے حرم بنایا۔ در عزت کو ایسا کر دیا جیسے جبرم کے سامنے میدان و فاس کے پھر ان حکم کی ترستہ کی تاکید فرمائی کہ اس
کے شہرہ راہت کو ہم کر دیا اور اس کو ایسا بنایا کہ جیسے بادشاہوں کو دربار موقرستہ لہ زیارت لے لے دے۔ در
رسول کے شہرہ راہت کو اور سب بیت کے بیٹے لکھ کر گئے۔ در اس کے ہاں و عزت کے سامنے حضور و خشتوں
کے دشتہ پیشہ دیں در با وجود اس کے کہ اس بات کے مقربوں نے اللہ تعالیٰ میں ہر سبب مذہبہ کوئی کہ اس کو خیر سے
یہ کوئی شہرہ راہت کو اپنے درمیان میں لے کر اس بات کے ان کی طرف در بندگی پر مجاہد سے در فہم و کثرت کی در انشید
کا کل ترید و اس کے اور ہی سبب بندوں پر فتنہ میں و اہل مال و ثمر فرما سکے ہیں کے ساتھ نفس و فوس نہ ہوں در ان کی دہوں

مذہب کے دشتہ کہ نہیں عالم میں در در دیش میں در یہ کہ وہ کچھ نہیں کرتے۔ ہر روز و اور ہر دینش پر سبب و کثرت ہر دینش

کو تقسیم نہ پاسکیں مثلاً پتھریاں پر کٹھیریاں مارنا اور غصہ مردہ کے درمیان چند بار آکر درست کرنا وغیرہ اور ان جیسے اعمال سے
 کمال غلامی اور بندگی میں سر ہوتی ہے کیونکہ دوسرے اعمال میں کچھ نہ کچھ نفس کو حصہ ہے جیسے نہ تو تیری شہدائش سے اور اس
 کی علت معلوم ہے کہ قبل طبیعت میں نہ رہے اور عقل کو اس کی حرکت نسبت ہے اور ذریعہ یہ کہ شہوت سے ہو شمعینان
 کمال سے اور دوسرے شعائر سے باز رہ کر عبادت سے یہ نڈر ہو جائے اور نہ تیری سچا اور رولوں کر خدا یقانی
 کے لیے تواضع کی صورت سے انفال کرنے سے انکار کرنا ہے اور انسانی کی تفسیر سے غصہ اور رولوں کو تیری سے
 پیہ دل اور کٹھیریاں سے چسکنے اور دوسرے اسی طرز کے اعمال میں نہ تو نفس کو کچھ حصہ ہے نہ طبیعت کو اس سے نہ
 نہ عقل ان کی وجہوں کی طرف راہ پاتی ہے اس صورت میں ان اعمال میں بجا آوری کا باعث ہے بجز تیرے رشاد میں نہیں کہ
 اسے واجب الاتبات ہے اس کو نہ چاہیے اس باب میں عقل کو تصرف بالائے طاق موجب ہے اور عقل در طبیعت کو
 ان کے نفس سے محل سے پھیرنا پڑتا ہے لیونکہ عقلی چیزوں کے معنی عقل سمجھ جاتی ہے تو ان کی طرف کچھ ایسا طبیعت سے
 نسبت ہوتی ہے اور یہی نسبت اس امر پر درود کو اور ان کی تمیز پر ابھارتی ہے ایسی وجہ سے ایسے آدمی کی بجا آوری
 سے کمال غلامی اور اطمینان سر نہیں ہوتا کہ ان میں طبیعت کا اثر رہتا ہے اور باقی ہمیں وہہ انحراف سے عقلی اندر
 دوسرے نفس سے اس کے باب میں رشاد و ذریعہ قبلت حاجت محتاجید و ربہ انشاؤں اور ذریعہ وغیرہ میں رشاد
 نہ فرمائے اور ان بجا کہ خواہش حکمت الہی کی یہ ہوتی کہ نفس کی نجات کو اس کے ایسے اعمال سے وابستہ کرے جو ان کی
 طبیعتوں کے خلاف ہوں اور یہ کہ نجات کی بال شرح کے اختیار میں ہے تاکہ اپنے اعمال میں انبیاء کے طریق در عبادت
 کی نقصان پر تردد کریں اسی سے نہ وہ بوالہ بین اعمال کی وجہوں پر عقلوں و راہ میں ملحق وہ تیرے نفس کے باب میں
 مسبب عبادتوں میں سے کمال تیرے سوال ہو کہ غصوں کو مقصد سے طبع اور خلاق سے پھیرنا غلامی کا علت ہے اور نہ وہ
 معلوم ہو چکا تو اب سمجھ جاؤ کہ ان نفس موجب سے غصوں کا موجب کرنا اسکی سبب سے پیدا ہوا ان کو عبادت
 کے امداد سے غفلت سے اور اس قدر بیان کرنا فصل سے کہا ہے کہ یہ انشاء اللہ کافی ہے اور عقل اس بات
 کے سمجھنے اور عقل لینے کے بعد اس پر ہے کہ خدا کے عباد میں اس نے اس کو ہوشی و درہر کی طرف متوجہ
 ہے تو جو اس دربار کا تہہ کرتے وہ خداوند کریم کا تہہ اور زیارت کرتا ہے اور جو غفلت دیا ہے اس کو تہہ کرتا
 ہے شوق یہ کہ اس کی زیارت نہ ہو ورنہ غصہ و زیارت یعنی دیکھنا دیدار الہی کو مدینہ معین میں شعیب ہو اور
 اس وجہ سے کہ دنیا میں کلمہ کو بوجہ تصور اور نفس کے یہ استعداد نہیں کہ دیدار الہی کے نور کو قبول کرے اور اس کی تاب نہ
 سکے و آخرت میں اس کو تہہ کی مدد سے کی اور بغیر و فنا سے محفوظ رہے گی اس لیے استعداد و غرور دیدار کی موجد سے کی
 لیکن ہم بوجہ فنا کے تصور کرنے اور اس کی حرکت دیکھنے کے بوجہ و مدد خداوند کریم کے اس کو استحقاق ربانیت
 کے دیدار کا موجب ہے کہ اس سے ہے کہ شوق دیدار الہی اس کے سبب سے یعنی دیدار عیہ شائق کر دے کہ مدد ان میں

شوق و عشق کی حالت منسوب ہے۔ نیز شریعت میں کوئی سہ درجہ نہ ملے۔ تقاضا و حجت منسوب ہے کہ وہ سفر ایک کو نہ لے
 ہی نسبت کے لحاظ سے اس کو مستثنیٰ ہوا ہے۔ نیز در ثوب کثیر ہو جو کہ اس کو سہ کو قطع نہ کرنا چاہیے۔ اور اس سے بہ
 میں جو چاہے نہ ہو۔ دل اور وطن کے جدا ہونے سے در ثبوت اور ثبات سے علاحدہ رہتے ہیں۔ ان خاصہ کے
 کیا ہے کہ یہ رستہ نہ تعبیر کی طرف متوجہ ہوں پس اپنے دل میں نہ کہ تعبیر اور رستہ الہیت کی قدر رستہ بڑی سمجھیں اور یہ خیال ہے
 کہ میں سہ ایک پڑ سکے۔ رفع الشکات امر کہ روئے سہ جس کا معاملہ خدا کا ہے اور جو کوئی بڑی بات کو اس لیے متوجہ نہ ہو
 نظر سے بھی پر تہ ہے۔ در چاہیے کہ اپنے راس کے کوئی انشائے اللہ تعالیٰ کے لیے کر دے۔ اور یہ اور شہرت کے دار رکھے
 اور ثوب دل میں ثبات کے کہ ارادہ اور عمل میں سے بجز انھیں کے در ثبوت نہ ہو کہ اور نہایت لغو اور بڑی بات ہے کہ ادنیٰ
 تصور کو ہوا۔ ثبات کے گھر و حریم کو رکھے اور منسوب اس کے سو دوسرا ہو۔ اس لیے کہ دل میں ارادہ و ثبات کے ساتھ
 رستہ کرنا چاہیے اور انھیں کی صورت یہ ہے کہ بنی باتوں میں رہا اور شہرت تو اس سے کہ نہ کرے۔ پس نہ ہو کہ جو چیز
 اس اور بہتر ہے اس کو ادنیٰ سے بدلتے سے اعتبار کرے اور حق علاقہ کے معنی یہ ہیں کہ حقوق حق داروں کے ہونے کے
 در سبب نہ ہوں۔ تو یہ انھیں نہ ملے۔ تقاضا کے لیے کرے اس لیے کہ جو شہادہ سے وہ ایک علاقہ سے اور ایک علاقہ الیہ
 سے جیسے کوئی رستہ ہو جو در ثبات میں ہے۔ تو کہاں جاتا ہے کہ شہادہ سے نہ ہوا۔ رستہ سے جدا نہ
 اس کے ہر کو شہادہ میں ہے۔ نہیں تا۔ اس کو دیکھ جاتا ہے کہ جہاں نہیں لگا۔ یہ شہادہ میں نہیں لگا۔ اس کے ساتھ ہونا
 کہ کوئی رستہ جاتا ہے کہ شہادہ سے اور ثبوت نہ کرے۔ اگر شہادہ میں رستہ کے ثبوت ہونے کی نسبت ہے تو اس سے
 نہ کہ انھیں اور حقوق ہونا۔ اس لیے ہوں۔ پس اگر در ادنیٰ سبب نہ ہوں۔ تو پھر در اپنے دل سے علاقہ در عرف و ثبات
 کرنے سے قطع کرنا۔ تو اس کی حالت اپنے دل کے پہلے سے متوجہ ہو جس طرح کہ در حال سے تو اس کے کہ کہ متوجہ سے
 اور اگر تو یہ نہ کرے کہ تو اپنے سفر سے تھک کر بھڑا کر کے کہ ابتدا میں رستہ اور شہادہ ہو اور نہ ہونا اور نہ ہونا
 نصیب ہوا۔ اگر کچھ نصیب نہ ہو کہ اور وطن سے علاقہ کوئی حق منقطع کرے جیسے کوئی دہاں سے حق جاتا ہو۔ نہ نہیں کر
 سے نہ حیرت کرنا۔ تو اس کے اپنے دل در اندازہ کے لیے وصیت کہ اسے کہ اسے نہ ہوتا۔ رستہ ہوتا ہے بجز اس شخص کے
 کہ خود اپنے سفر سے لے کے لیے علاقوں کو قطع کرتے وقت یہ در سے کہ سفر خیریت کے لیے بھی کسی طرح علاقہ
 خیریت جہاں سے اس لیے کہ یہ سفر خیریت کے چاہا۔ اسے اور سفر میں جو کچھ کرے اس کے آخر کی آسانی کی ملک
 کرے کہ تو یہ در رستہ دہی سے کسی لیے چاہیے کہ سفر حق کی تیار ہو۔ سفر خیریت کو نہ ہوسکے۔ در تو شہادہ کو مبالغہ
 سے نہ ہونا چاہیے۔ اور جب اپنے نفس میں یہ خواہش پاد سے کہ کسی طرح خیریت ثابت ہو اور باوجود سفر دور و نزدیک
 کے چاہے کہ اسے اور منزل منسوب ہے۔ چاہے کہ میں خیرانی در تہی نہ ہو تو چاہیے کہ یاد کرے کہ سفر خیریت اس سفر
 کی نسبت کہیں دراز ہے۔ اس کے کہ تو شہادہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کے سو اس چیز کو تو شہادہ جاتا ہے۔ و در سے وقت سبب
 چاہیے کہ اس سے دراز ہے۔ اس سے کہ جیسے کہ کتا تازہ کہ سفر کے پہلے ہی منزل میں تہی ہے۔ اسے اور پھر ہونے کے
 وقت دہی میران در حق نہ ہونا۔ سبب کہ کوئی تدبیر نہیں بن پڑتی تو اس لیے نہ ہو کہ اس بات سے اسے کہیں مہیا

نہ ہو کہ اعلان ہو آخرت کا تو شہ میں موت کے بعد اپنے ساتھ نہ رہیں دریا اور شہرت کی آمیزش اور تصور کی کدورت سے
 خراب ہو جائیں اور سواری جس وقت سامنے آدے اس وقت اپنے دل میں خدا کے تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرے کہ چوبیوں
 کو ہمارا مسخر کر دیا کہ ہم کو حکمت نہ ہو اور مشقت ملے اور یہ دکرے کہ دار آخرت کی سواری جی ایک روز کی حیرت
 سامنے آجائے کی یعنی بنانے کی تیاری ہو کی کہ اس پر سواری ہو کر دار آخرت کو کوئی کرنا پڑے کہ غفلت کا حال کچھ ایک
 مشابہ سفر آخرت کے ہے تو نہ در نظر کر لینا چاہیے کہ حج کی سواری پر سفر کرنا اس قدر ہے کہ سفر آخرت کی سواری کا تو نہ ہو
 سکے کیونکہ سفر آخرت آدمی سے بہت ہی قریب سے کیا معلوم ہے کہ موت قریب سے اور اونٹ کی سواری سے پیشتر بہت پر
 سواری ہو جائے اور تابلوت کی سواری یقیناً ہو گی اور اس میں مشابہت ہو جائے شکوک امر سے تو مشوک سفر میں غفلت کرنا اور
 تو شہ اور سواری سے بدترین یقینی سفر سے داخل رہنا کب زیادہ ہے اور اہرام کی درلوں پر درلوں کی خریدنے کے وقت اپنے من
 کو اور اپنے اپنے پیشہ کو یہ دکرے کیونکہ احرام کی چادر اور تہمتوں کے وقت یا نہ دھمے کہ اگر خانہ کعبہ کے نزدیک ہو اور یہ ایک
 ہے کہ یہ سفر پورا نہ ہو اور خدا کے تعالیٰ سے بدلتے کفن میں لپٹے ہوئے ہوئی بنے شک سے کہ جس طرح خدا کے تعالیٰ سے
 کہ اس زیارت باون من انت باس اور میریت قبولی کے نہیں ہوتی اسی طرح خدا کے تعالیٰ کی زیارت بھی منہ کے بعد جس
 صورت کے نہ ہو کی کہ دنیا کے لباس کے نئے ہوں اور اہرام کو پہنا کفن کے کپڑے کے مشابہت نہیں ہے کہ وہ لباس جو نہ ہو اور نہ
 یہ شہ سے نکلنے میں یہ جانے کہ یہاں ال دین سے پیدا ہو کر ایسے سرسبز علاقے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور دنیا کے مال
 کے مشابہ نہیں تو اس وقت اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا راہ کرتا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں اور اس کی زیارت کو
 متوجہ ہوتا ہوں اور یہ سمجھ کر میں شہ کے مال کی طرف اس کی زیارت کرنے والوں کے زمرہ میں متوجہ ہوتا ہوں جو خدا کے ساتھ
 حادہ ہوئے اور بن کو شوق دلایا گیا تو مشتاق ہوئے اور بن کو بنا سکے ہو تو امداد تو ان کو قسح کر دینا شہ کو پہنچانے کے
 کے کہ کی طرف ہیں کی نشان دہی اور قیاس و رائے اور اہم فیہ ہے متوجہ ہونے کے رتبہ البیت کی زیارت کے خوش حال کے نہ
 کی زیارت سے دل بدو میں رہتے کہ ان کو ان کی شہادت سے روکتا ہوئی اور اپنے مولیٰ کے دیدار سے اپنے ہر حال میں اپنے
 دل میں توفیق رسانی و قبول کی کرے نہ اس حال کہ اپنے اہمال پر غور و فکر ہو کہ جو اتنی دور سے کہ یہ چاہتا ہے کہ ہر حال میں
 کے فاصل پر چور کرے اور چونکہ اس شہ اپنے گھر کے زیارت کرنے والوں کے حق میں دروازہ بند ہے تو ان کو اس کے اپنے
 وعدہ کو چھوڑ کر دے کہ وہ یہ توفیق کرے کہ اگر میں نہ کہ عتبہ تک نہ پہنچوں اور اٹھائے گا کہ میں توفیق نہ ملے گا کہ نہ ہوں
 اس حال میں ہوئی کہ اس کے پاس نہ رہا ہو کیونکہ وہ خود اپنے دامن بیخروج من بیتہ وہ جبرالی اللہ و رسولہ
 شہ بیدار کہ لہوت فقد وقع اجود علی اللہ و خلیلہ میں کسی کریمیت تک نہ ہوں کہ دیکھنے میں وہ احوال
 یاد کرے جو موت کے باعث دنیا سے نکل کر میت قیامت تک ہوں گے اس کے صریح حال کو اس کی سرکشیہ سے
 مناسبت کرے مثلاً رہنوں کے دھرت سے نکل کر گھر کے مومن کی دشا سے دکرے کہ وہ بھی گھر کے درندوں سے قریب سے

شہ و چوٹی سے پہلے کھرتے دامن چھوڑ کر نہ دور مومن کی طرف چھوڑ کر نہ موت اسوٹھہ چھوڑ کر نہ شہ و چوٹی سے

[illegible]

نہ نہ بہت ہیں مرنے سے ڈرنے والے نہ ہنسنے والے، اُن بیک ٹیر منیجر سے لڑنے والے ایک جیسے تھے کہ وہ پیر ہوا نہ ہو سکا۔
دوسرے وہی تیرے قبیلے میں سب سے زیادہ ہمارے سے دور کوچ کے راستے۔

نہایت محنت نہ کر دے اور آئینہ کو امن نہ دے اور سنی مست اور مردہ کے درمیان نہ لے کر چاک کے اندر لے جاتا ہے کہ جیسے شام بادشاہ کے محل کے چاک میں بار بار آتا جاتا ہو اس لئے کہ خدمت میں اپنا خلوص نہ کرے اور اس امید سے کہ انظار رحمت سے صوفی زور سے یا جیسے کوئی بادشاہ کے پاس داخل ہو اور پھر باہر نکلے اور نہ جاتا ہو کہ بادشاہ سے باہر نہ گیا حکم کرے کہ منظور فرما دے کہ باہر منظور تو دربار کے چاک میں بار بار آتا جاتا ہے اس میں سے کہ اقبال دفعہ میں کر رہا کرے کہ تو دربار میں رحمت فرما دے کہ پہنچ ہے

دو بادشاہ کر آید کے بدست شاہ
سوم ہر آئینہ درو سے نہ بدست کچھ

اور صفت اور مردہ کے درمیان آمد و رفت کرنے کے وقت یہ خیال کرے کہ میدان قیامت میں میدان سے دونوں چال سکے چوتھ میں اتنی محنت پہنچا ہو کہ صفت بدست کا پتہ سمجھ سکے اور مردہ کو بڑائیوں کا اور چہ خیال کرے کہ وہ انوں چوں سکے درمیان اس طرح نہ جاتا ہو کہ دیکھنے کو نساقلہ نہ لب رہتا ہے اور کون سا مغلوب اور مذہب اور مغضبت میں تو وہ ہو کہ کہ کسی کو مستحق ہوتا ہوں اور عزت پر ٹھہرنے میں جب لوگوں شہ و باہم اور آوازوں کا بلند ہونا اور زبانوں کا اختلاف و دشمنی آمد و رفت میں بہ فرقہ کا اپنے اپنے احوال کے قدم بقدم حین نظر پڑے تو یہ یاد کرے کہ میدان قیامت میں ہی تمام امتیاز معدوم ہے اس کے اسکی حاکم اٹھیں ہوں گی اور ہر امت اپنے نبی کی پیروی کرے گی اور انبیاء کی حقت و حقت کی جمع کرے گی اور اس میں میدان میں قبولیت و عدم قبولیت کے باب میں حیران رہیں گی اور جب آؤں و غرہ کے میدان میں خیال گذرے تو چاہیے کہ اپنے دل کو نکسار اور اللہ کی طاعت رجوع کرنا نہ مہر کرے تاکہ فلاح والوں و مرجوم فرقہ کے ساتھ شمشہ ہو مہر میں نہ رہے کو قبول میں سمجھے کیونکہ یہ میدان شریف ہے اور رحمت ہی دربار مہر سے نہ فلاح پہنچتی ہے اور اس کے آسمان کا فریاد ہے کہ نہ زمین کے اوتاروں کے ہوتے ہیں اور یہ میدان ہوں دروہ کے مردہ کے کچھ خالی نہیں رہتا۔ اور صحابین کے گروہ بھی اس میں نہ رہتے ہیں پس جب ان کو ان کی تمیز جمع ہو کر ان کے دل انکسار و زاری کرتے ہیں۔ اور بادشاہ کی طرف سے پھیلا سکتے ہیں و گردنیں اس کی طرف نہ کوٹھکتی ہیں اور جب رحمت کے ساتھ طلب رحمت کے ساتھ کمان کی حرکت نہ کرتے ہیں تو پھر یہ کمان منت کرنا کہ وہ اپنی امید میں محراب میں وزان کی کوشش برپا ہو جاتا ہے اور میدان پر در رحمت نازل ہوتی ہے کہ سب کو دھنپ لے۔ اور اس واسطے کہتے ہیں کہ بہت بڑا کندہ یہ سب رازی حنا تاروں موجود ہو کر یہ کمان کرے کہ خدا کے تاروں نے میری مغفرت نہیں کی۔ درجہ کار اور غایت مقصود میں سبکہ بہتوں کا ختم ہو اور جو بادشاہ اوتار شہ و ان کے طرف سے جمع ہوتے ہیں ان کے پاس ہونے کے سبب حق بہت میں مہار سے مغفرت رحمت لہی کے آگے نہ رہتے اس کے برابر اور کوئی نہیں کہ نہیں کھلی ہوں در ایک وقت میں ایک زمین پر دن ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور کاروں کے ہینے میں یہ قصد کرے کہ غلامی و غلامی کے نہ ہونے کے لیے امر کی اس عت کرے ہوں اور نہ نہ تمہیں۔ رشہ کے لیے اٹھتا ہوں بدوں اس کے کہ اس فعل میں کچھ عت اور نفس و خد ہو۔ پھر جب حنا سنہ ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کہ قصد کرے کہ اس مقدم پر پہنچے کہ شہین مرد و دنیا ہر بنو تک تاکہ آپ کے حق میں کچھ شہ و ان کے دے پاس نہایت میں بہت کرے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکہ فرمایا کہ اس کے دفع کرنے کو اور اس کی امید مستحق کرنے کو اس کے شہ و ان کے

اب اگر یہ کہو کہ حضرت ابراہیمؑ پر تو شیطان قابض ہوا تھا اور آپ نے اس کو دیکھا اس لیے اس کو مارا تھا اور ہم پر تو شیطان قابض ہوتا نہیں پھر کنکریوں کے مارنے سے کیا غرض ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شیعہ شیطان کی طرف سے ہے اور اسی نے اس کو تمہارے دل میں ڈالا ہے تاکہ تمہارا ارادہ کنکریوں مارنے کا سمیت پڑ جائے اور تمہارے خیال میں یہ اس کے کہ نفس میں ہے جس میں کچھ فائدہ نہیں ایک کھیل کی سی صورت ہے جس میں میں مشغول ہوتے ہو پس خوب کوشش و زنجبونی کے ساتھ شیطاں کو ذلیل کرنے کی نیت سے کنکریاں مار کر اپنے نفس پر سے دفع کرو اور یہ نوکہ ہر چند ہم کنکریاں ہٹا رہے ہیں پھر یہ مانتے ہیں لیکن واقع میں شیطان کے منہ پر مار رہے ہیں اور اس کی پیٹھ توڑ رہے ہیں کیونکہ اس کی دولت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے حکم کی بجا آوری کرے جس کی تعمیل میں نفس اور عقل کو کچھ فائدہ نہیں، مدد اس کی تعظیم و محترمہ ہے اور مدد کی کے ذریعہ کرنے کے وقت یہ حال کہ یہ فعل بسبب انشغال امر کے باعث تشرب ہے اس لیے اس کو اور اس کے جز کو چھوڑ کر لینا چاہیے در یہ توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر جزو کے عوٹ میں ہمارے ہر جز کو آگ سے آزد کرے گا کیونکہ وہ اسی طرح ہوا ہے پس جس قدر بدی بڑی ہوگی اور اس کے اجزاء بہت ہوں گے اسی قدر آگ دوزخ سے رہائی کی صورت زیادہ متصور ہے اور مدینہ منورہ کی دیواریں پر جب رکاوٹ پڑے تو یہ دہیان کرنا چاہیے کہ یہ دہشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمایا اور اس کو آپ کا دارالہجرت بنایا، یہ وہ مکان ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور مسکن مشروع فرمائے اور اس کے دشمن کے ساتھ جہاد کیا اور اس کے دین کو نہ ہر مہیا بیان ملک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی جوار رحمت میں بایا پھر آپ کی قبر اس میں منتقل ہوئی، اور آپ کے نو وزیروں کی قبر جو آپ کے بعد بجا آوری حق میں رہے اس میں ٹھہری، پھر اپنے دل میں دستور باندھ لو کہ آپ کے قدم مدینہ منورہ میں چلتے پھرتے پڑتے ہوں گے۔ اور کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ ایسی نہیں جہاں آپ کے قدم مبارک نہ آسکے ہوں، اس خیال کے بعد جو پاؤں رکھو، وہ دق اور خوف کے ساتھ رکھو اور سوچو کہ مینہ پاک میں آپ ہر گھنٹہ کو چھ میں کھٹے ہوں گے۔ در پختہ میں آپ کی فزونی اور وفار کا تصور کرو اور جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کس درجہ کی آپ کے دل میں درجیت رکھی تھی۔ اور آپ کے ذکر کو کیسا اونچا کیا کہ اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ملے۔ اور جو شخص آپ کی تعظیم کرے تو آپ کی آواز پر اپنی دوزخی اونچی کرتے سے قبول نہ ہوا اس کے عمل باطل کر دے پھر یہ وجہ ان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بڑا حسرت کیا جنہوں نے آپ کی صحبت پائی اور مشاہدہ جمال اور سماعت اقوال سے سعادت حاصل کی اور اپنے حال پر نہایت افسوس کر دے کہ یہ دولت ہم کو نہ ملی اور نہ آپ کے اصحاب کی نصیب ہوئی، پھر یہ وجہ ان کرو کہ تم کو دنیا میں تو آپ کی بے ریزی روزی نہ ہوئی اور آخرت کے دیکھنے میں شاید آپ کی زیارت نہ ہو سکتی ہو اور اعمال بد کے باعث تم کو قبول نہ فرمائیں چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ میرے سامنے آئے جو ویں گے اور وہ کہیں گے کہ یا محمدؐ یا محمدؐ میں کہوں گا کہ الہی یہ میرے اصحاب ہیں، مگر ہو گا تم کو معاوضہ نہیں کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا کیا، تب میں کہوں گا کہ

اسکے بعد اور وہ سرور و پس کریم نے بھی آپ کی شہادت کی توقیر نہ کی ہوگی کو ایک ہی وقت میں کیوں نہ ہو تم بھی اس چوبیسے
 مہمان نہیں ہو کہ تمہارے اور آپ کے درمیان میں دوری ہو جاوے اور آپ کے عروج سے ملحد پڑ جاوے اور باوجود
 اس کے زیادہ توقع ہی رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور آپ کے درمیان میں دوری نہ ڈالے کہ تم کو ایمان روز کی یا در آپ کی
 زیارت کے لیے تم کو تمہارے دھن سے ٹھانے کی کوئی تجارت یا خدمت دیوں تم کو مقصود نہ تھا۔ صرف آپ کی محبت اور
 آپ کے آثار شہانہ کے دیکھنے کا شوقی ہوا اس لیے کہ جب آپ کا واپس آنا تھا تو نصیب ہوا تو تمہارے انفس نے اسی وقت غمت
 کی کہ آپ کی قبر کی دیوار بھی تم پر جاوے جب اللہ تعالیٰ نے یہ سامان تمہارے لیے کر دیا تو اب اس کی رحمت کے شایان
 یہی ہے کہ تمہاری مرگ نہ رحمت سے آئیے۔ اور جب تم مسجد نبوی میں پہنچو تو یہ وہ بیان کرو کہ یہ وہ جگہ ہے کہ اس کو خدا نے تم
 سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبوں میں سے اول و افضل لوگوں کے لیے بنوایا، اللہ تعالیٰ کے فضل اول اس
 مقام میں اور ہونے بھی زمین میں تمام حقوق سے افضل لوگ حالت حیات میں بھی و موت میں بھی جمع ہیں اس صورت
 میں کسی بار کے وصال ہوئے۔ سے تم کو بڑی توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم ہی کرے کہ بچہ مسجد میں شروع اور ختم سے
 داخل ہو ورنہ یہ پست اس بات کے شایان ہے کہ مریدانہ رال سے نشوونما کا لب ہو چنانچہ جو سیات نقل کرتے ہیں کہ
 حضرت ادریس قنی نے لکھا اور یہ منور میں داخل ہوا۔ جب مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو ان سے لوگوں
 نے کہا کہ قبر شہانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ سنتے ہیں غرض کہ اللہ تعالیٰ اور آپ ان کے کھجور کو مال
 سے اس کو کھجور کو وہ شہانہ آپ معلوم نہیں ہوتا میں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک کے اندر ہوں اور آغوشہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اسی صحت کے ہو کر کرنی چاہیے جیسے ہم لکھتے ہیں اور آپ کی زیارت موت کے بعد اس
 صحت کرو جیسے زندہ کی ہیں اگر آپ کی قبر شہانہ کے آگاہی قریب ہونا چاہیے جیسے آپ کے ہسم مبارک سے
 حالت حیات قریب ہوتے۔ اور جس طرح کہ پنا کی زندہ کی ہیں آپ کے ہسم پاک کو ہاتھ رکھنے اور ہمدینہ میں اختلاف
 تعبیر و رسوم اور یہ جانتے ہو کہ درست کہ ہے جو آپ کی طرف کو مال رستہ اسی طرح اب بھی رہا چاہیے کیونکہ زیارت
 کو ہاتھ رکھنا اور ہمدینہ وین نصاریٰ و یہودی کی بات ہے درجن بینا چاہیے آغوشہ کو ہاتھ رکھنے والے اور کھڑے ہونے
 اور زیارت کرنے والے ہوتا ہے اور وہ و وسوسہ آپ کی خدمت مبارک میں منتہا ہے پس زیارت کے وقت
 تم اپنے الی سر نہ کریم کو ایوں نہیں کرو کہ تمہارے سامنے لگے میں وجود ہے اور چاہیے ان میں آپ کے ہتھ پیر کو تسویر کرو
 اور درود و سحر و آیت کو پڑھنا میں ہمیشہ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر پر ایک فرشتہ
 مقرر کر دیا ہے وہ آپ کو رستہ کی ہمت کے ہوئے سلام پہنچا کرتا ہے۔ ورنہ ہمت میں شخص کے حق میں ہے جو آپ
 کی قبر شہانہ پر نہ ہو ہو تو جو شخص آپ کی زیارت کے شوقی ہیں قبر کی زیارت پر اکتفا کرنے کے ارادہ سے دھن کو
 چھوڑا اور انہوں کو سکے لکھتے شوریٰ میں حاضر ہو کر اس کا سلام کیے نہ پہنچے۔ اور آخرت میں بھی مدد و سکے فرمایا ہن

یہ سورت کس حد تک ہوتی ہے، فرمایا کہ جب اس کے عیال کو حلال بنائے گا اور ترمیم کو ترمیم تک اس پر رحمت بھیجے گی ورنہ عنت کرتی ہے، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دانشمند اپنے آپ کو لعنت کرتا ہے یعنی اپنے لئے اللعنة اللہ علی سب ذبیہ اور خود حیوانوں میں سے ہے اور عنت حسن بن علی کا قول ہے کہ تم نے قرآن کو منہ لیس ٹھیکرانی ہے ورنہ کوادنت قطریہ کہ اس پر سوار ہو کر اپنی منہ لیس قلع کرتے ہو اور حیوانوں کے پہلے تھے وہ تو کبھی بعد کو اپنے پروردگار کا ذمہ سمجھتے تھے کہ رات کو ان کے معنی سوچتے تھے اور ان کو ان کی تعمیل کیا کرتے تھے اور عنت بن مسعود نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کے بموجب عمل کریں لوگوں نے اس کے پڑھنے پر حیا سے کو عمل ٹھیکرایا ہے کہ ایک شخص شروع سے آخر تک قرآن پڑھتا ہے یہاں تک کہ ایک حرف بھی اس سے نہیں رہتا، مگر اس کے بموجب عمل نہیں کرتا۔ اور حضرت ابن عمر اور جناب رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ ہمارے بھائی عمر بن الخطاب سے کسی کو ایمان قرآن سے پیشتر حرمت بیڑ تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو اس حدیث کے حوالہ اور حرمت کو سبک دینا اور امر اور نہی کے واقف ہونا اور جس مقام پر توقف چاہیے سکھانا پڑتا تھا یہ ہمارے لیے رکھ رکھاؤ کے لیے اس میں سے کسی کو قرآن ایمان سے پیشتر ملتا ہے کہ الحمد للہ اس کے آخر تک پڑھتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ وہ یہاں اور نہ جہر کی کوئی سی آیتیں ہیں اور توقف کس جہت سے سب سے جاسوسی کا متعلق ہے۔ اور تواریخ میں آیا ہے کہ سیدنا محمدؐ فرمایا ہے کہ اس سے میرے بند سے کچھ مجھ سے شرم نہیں آتی کہ اگر تو راہ میں ہو یا گھر میں تیرے بھائی کو خط پیرے پاس آتا ہے تو راہ کے کنارہ چیل کر بیٹھ جاتا ہے اور خط کو پڑھ کر ایک ایک حرف پڑھتا ہے کہ اس میں سے کوئی مصعب تو ہے نہیں رہتا، اور میں نے جو تجھ پر اپنی کتاب اتاری تو دیکھ تیرے لیے کیسا قول و مشق فرمایا اور کس حد تک ایک ت کوئی کئی انداز کیا اس لیے کہ تو اس کے قول اور منہ کو سمجھے کہ تو اس سے رو کر وانی کرتا ہے، جہل میں تیرے نزدیک کسی بھائی کے پاس گیا کہ اس کے خط کو غور سے پڑھا اور یہی کتاب کو بے پروائی سے اسے یہ ہے کہ تیرے بھائی کوئی بھائی تیرے پاس آجیتا ہے تو تو اس کی حرف ترمیم توجہ امتحان کر کے بہت تن اس کی شکوہ سنتا ہے اور مروی ہوں کہ اسے یہ مروی اور کچھ کو پیش ہوتا ہے تو تو اس کے اشارہ کرتا ہے کہ ٹھیکہ دار کیوں ہیں تیرے حرف متوجہ ہوں اور تجھ کے ہاتھ کرتا ہوں درتو اپنے دل سے میری طرف سے رو کر ان کی میری قدرت اپنے نزدیک کسی بھائی کے برابر نہیں کرتا۔

دوسری فصل تلاوت کے ظاہری آداب عشرہ

ادب اول :- قاری کے حال میں ہے کہ باوجود ادب اور وقار کی صورت پر ہو مگر ہونا بیٹھا اور قہر رکھ کر دیکھنا سے ہونا چہ زانو پر نہ ٹکیہ رکھے نہ ٹکیہ کی صورت پر بیٹھا ہو اور تنہا اس حرف میں جیسے استاد کے سامنے بیٹھے

تو جان لو خدا کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو اللہ کی عزت سے جھوٹے ہیں اور اللہ کی عزت سے جھوٹے ہیں اور اللہ کی عزت سے جھوٹے ہیں

میں کمر بستہ ہیں۔ ہوں اور اسی کی بنائے سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن مضمون میں اور صاف صاف ہے۔
 جو بات نئی پیدا ہوئی کہ سب ادرت پر نقشے دیے اور کہا کہ اس سے منسلک نہیں کہ قرآن کا نور سے چھ لبد اس کے آیتوں
 کی تہوں پر بڑے نقشے دیے اور کہا کہ اس کا کچھ منسلک نہیں کہ اس سے آیتوں کا معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے
 انجام و انداز سے نشانات پیدا ہوئے۔ ابو بکر بذاتی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ مختلف میں احزاب کتنے
 تھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن پر احزاب کا کچھ منسلک نہیں اور خداوند رکھتے ہیں کہ میں بن میر بن کے ہیں۔ اور
 ان کو دیکھ کر احزاب دیے ہوئے قرآن میں تدوین کرتے ہیں۔ حالانکہ احزاب کو بڑے بڑے ہیں اور کتنے ہیں کہ احزاب تین
 تھے۔ اے موسیٰ ہیں۔ در اس نے تالیفوں کو بلویا، سبھوں نے قرآن کے کلمات و حروف لئے اور اس کے تحت برابر
 کر کے تینوں پر دوں میں تقسیم کیا اور نصف و ربع و غیرہ میں تقسیم کیا۔ ادب پنجم مردم مجید کو چھی طرح تفسیر پر حضرت
 مستغیب سے کہوئے ہم متغیب بیان کریں گے کہ قرأت سے مقصود تفکر ہے پس جب آپھی قرأت تفسیر کر رہے ہوں تو تفکر پر مدور
 ہوں۔ درامی بہت سے حضرت ام سلمہ نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت کی عظمت بیان کی تو تلمذہ کو مجید جدا
 بیان فرمایا۔ در حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اگر سورۃ بقرہ اور آل عمران جیسے سب پر رسولوں و ان کو محبت ہوں تو اس سے
 چھ جاتی ہوں کہ سب قرآن کو جلد جلد پڑھ جاؤں۔ و یہ بھی ان کا ارشاد ہے کہ میں اگر اذان و اقامت اور اذان و اقامت پڑھوں
 تو اس سے بہتر محبت ہوں۔ سورۃ بقرہ اور آل عمران کو کسیٹ جاؤں، در جہاں سے کسی نے پوچھا کہ وہ تینوں میں کس سے ہوتے
 اور برابر ہی کس سے رہے کراہیک نے سورۃ بقرہ پڑھی اور دوسرے نے سورۃ آل عمران پڑھا تو لو اب کس کو زیادہ ہوا۔ فرمایا کہ دونوں
 شریفوں کو برابر تو اب ہوا۔ اور در کتب چاہئے کہ تفسیر کر چھ اس لیے مستحب نہیں ہے کہ اس کے معنی ہی سمجھ لیں۔ کیونکہ اگر
 بھی عربی نہ سمجھتا ہو وہ قرآن کے معنی کیسے سمجھے گا۔ مگر یہ تفسیر کر اس کو بھی مستحب ہے اس لیے کہ تفسیر پڑھنے میں توفیق اور
 حرمت قرآن کی زیادہ ہے اور جلد پڑھنے کی نسبت اس کا شرف دل میں زیادہ ہوتا ہے۔ ادب ششم قرأت کے ساتھ در
 مستغیب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو اور کریم کرو اور اگر رونہ سکا تو روئی صورت بناو اور
 قرآن نہیں منامت لحد بیتن سترات اور صاف مرقی کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خواب میں
 قرآن مجید پڑھا۔ آپ نے فرمایا کہ صالح یہ قرأت ہوئی ہے رونہ کمال ہے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب کہ وہ
 خدا تعالیٰ کو پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی مت کرو جب تک کہ کہہ نہ کر لو اگر تم میں سے کسی کی آنکھ کے آنسو نہ آئے تو
 چاہئے کہ اس کو اس زاری کرے اور بہ گنت رونے کی تدبیر کرے کہ اپنے دل پر حضرت موجود کرے کہ روزانہ سمجھ ہی پیدا
 ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن حزن کے ساتھ پڑا ہے پس جب تم اس کو پڑھو تو حزن پاکرو
 اور حزن کو اس میں موجود رکھو کی یہ صورت ہے کہ قرآن کی تہید اور وسیع در آمد و شائق کو مسوچھ اور کچھ اس کے اور دوسری

بن ہر دیت سعد بن ابی وقاص نے کہا میں سے ہم میں سے جو قرآن میں خوش حالی کرے، بخاری ہر دیت ہر دیت ہر دیت

حج ابو یوسف و ابو نعیم اور علیم ہر دیت ابن عمر بن رضیعت ۱۲

کہ اپنی آنکھوں کو جسم آفتاب کے پار کر دیں لیکن آفتاب کی روشنی سے ان کو اسی قدر ملتا ہے کہ جس سے ان کی آنکھوں میں نور آجائے اور نہ اپنی حاجات کو معلوم کر لیں غرض کلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بدشاہ جس کے جسم پر چہرہ معلوم نہیں ہوتا اور اس کا حکم جاری ہے یا آفتاب ہے کہ اس کی روشنی نہ اس سے اور اس کی غنیمت پوشیدہ ہے یہ شہرہ روشن ہے کہ بعض اوقات جس شخص کو اس کی چل کے رقتیت نہیں اس کو بھی اس سے رنہ دل بناتی ہے۔ حال یہ ہے کہ ہر نہایت نفیس خزانوں کی کلید ہے اور وہ آپ حیات ہے کہ جس نے اس میں سے پیروں و زار و جویہ ہوا اور اس دو ہے کہ جس نے اس کو نوش جان کیا کبھی بیمار نہ ہوا۔ غرض کہ یہ امر جو حکیم نے بیان کیا ہے معنی عام کے سمجھانے کے لیے ایک شہ سے در اس سے زیادہ بیان کرنا علم معادہ کے مناسب نہیں اسی لیے اس قدر پر قناعت کیا ہے ورم کو مکر کرنے والے کی نعمت و تدارک کو تدوین قرآن کے شہادت کرنے کے وقت اپنے دل میں غنیمت کی غنیمت نہ کر فی ہر شے اور یہ جانے کہ جو چیزیں برکت ہوں یہ روئے کلام نہیں اور یہ کہ کلام مجید کی تدریس میں بہت سا خطر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر! مصلحتوں اور جس طرح کہ ہم صبر قرآن کی اور اس کے ورق اس بات سے محفوظ ہیں کہ دمی کی بعد بدوں طہارت اس کو کہے اس بات کے اندر کے معنی بھی بہت اس طہارت و بزرگی کے دل کے اندر بدوں رحمت کی ناپاکی سے پاک ہونے کے اور نور تغیر و تواتر سے منور ہونے کے نہیں ہو سکتے۔ اور جس طرح ہر ایک ہائے جلد و حنف کے پتوں سے کاشیاں نہیں ہوتی اس کے حروف کی تدریس کو بھی ہر ایک زبان لیاقت نہیں رکھتی اور ہر ایک دل و اس کے معانی کے حاصل کرنے کی قناعت ہے در اس جیسی تعلیم کی بہت سے حکومہ بن ابی ہبل جب قرآن مجید کو محنت تو لے ہوئے ہو جاتے در کہتے کہ ہر حکومہ میرے پاس ہے پر در کہہ کہ ہے یہ حکومہ میرے پاس ہے۔ بکتاب خلاصہ یہ کہ ہر حکومہ کی غنیمت سے غنیمت ہوئی ہے اور غنیمت کی غنیمت دل میں نہیں آتی جب تک کہ اس کے سعادت اور بزرگی و راندل میں نگریز کریں پس جب کہ قرآن کے دل میں طریش اور برکتی و رنہ دل اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں یعنی جن اور انسان اور حیوانات اور درخت آئیں اور جاننے کے ان سب کو پیدا کرنے اور ان پر قدرت رکھنے والے اور ان کو روزی دینے والے وحد و یکتا ہے در سب کے سب اس کے جس قدر قدرت میں ہیں اور اس کے فضل و رحمت اور مذاب و سنوت میں متدد ہیں اگر وہ نفع مکر کے گواہی فسل سے در گرداب کرے کہ تو اپنے حال سے اور اسی کو پادشہ دے کہ یہ لوگ بہشت کے لیے ہیں اور کچھ کو پوزہ نہیں دے یہ لوگ دوزخ کے واسطے ہیں اور کچھ کو پوزہ نہیں دے اور یہ نہایت غنیمت اور بزرگی ہے کہ کسی چیز کی پروا نہ ہو تو ایسی باتوں کے سوچنے سے غنیمت کی غنیمت دل میں آتی ہے پھر کلام کی تعلیم اس میں جائز ہیں ہوتی ہے سو ہم دل کا حشر ہونا اور حدیث نفس کا نہ ہونا، جنس مفسر نے یہاں بخوبی خدا الکتب بقوۃ کی تفسیر میں کہا ہے کہ قوت سے مدد کو شش و زبہا سے اور تہاب کو کوشش سے لینے کے یہ معنی ہیں کہ اس کو پڑھنے کے وقت اسی کے لیے ہوتے در بہت کو اس میں صرف کر دے دوسری چیز میں نہایت بہت نہ کرے۔ اور بعض اکابر کے کسی نے پوچھا کہ جب قرآن مجید پڑھتے ہو تو تم اپنے نفس میں کسی چیز کی بات نہ کرتے ہو یا نہیں

فریاد کرنا تو ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز چاہی ہے جس کی بات میں اپنے ہی کروں اور نہیں دیر ساغف ہر دستور سے کہ
جب کوئی سویت پڑتے اور اس میں دل جانتا نہ ہوتا تو اس کو روکا ہوا پڑھتے اور یہ محنت تصور اس کی ہوتی ہے کہ اس کا کام
کی تعلیم کے پیدا ہوتی ہے کیونکہ میں کام کو روکا ہوا پڑھتا ہے اگر اس کی تعلیم کرے گا تو اس سے انسان کا حال اس کے اور
بشریت کا خواہاں ہوگا اور اس سے غافل نہ ہوگا اور قرآن مجید میں وہی چیز ہے جس میں اس ہو اور دل کے لئے شریک پڑھتے
اور اس میں ہر حال میں ہر کلمہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھتے وہ دوسری چیز میں فکر کرنے سے اس کا طالب ہو قرآن تو دوسرے
اور اس میں شہ کا تمام سبب جو شخص سیر کے متناہول کا تماشا کرتا ہوگا وہاں کے سوا اور چیزوں میں فکر نہ کرے گا چنانچہ ہر شخص
قرآن سے مراد میدان اور انسان اور تقصیر سے دور رہیں اور دیکھ کر ہزار اور مہ میں ہیں اس طرقت کہ یہ اس کے میدان
ہیں اور قرآن کے بستان درج اس کے تجربے اور میں سوئوں کے شہد میں سبحان یا تسبیح سبب وہ اس کی مدد میں
ہیں اور ساتوں کے ان کا یہ ہیں در مشتمل سوئیں اس کی کلزار ہیں اور ان کے سوا اس میں ہیں اس میں جس وقت قسری
میں انوں میں داخل ہو اور بوستانوں میں داخل ہو اور بوستان کے میوے تو اسے اور حیرت میں کھسے اور رسول کو
دیکھتے اور دیکھتے در کلزار کی کلکشت کرے اور ہر ایوں کو لڑائیوں میں پھر کے تو یہ نہیں اس کو دوسری طرف متوجہ نہ
کرے وہی کی انہیں میں ڈوب رہے کہ اس کا حال ملحد نہ ہو نہ فکر منے کہ چہاں مہ قرات میں مل کرنا یہ تصور دل کے سوا
سے نہ بچتا وقت مروت کرنے ورتان کے سوا دوسری چیز میں تو فکر نہیں کرتا مگر نہ وقت قرآن اپنی زبان سے پڑھتا ہے
اس کو جتنا نہیں جانتا پڑھنے سے تصور مجتہد اور مل کرنا ہے اور اس وجہ سے اس کو فقیہ کر پڑھتا مسنون ہوا ہے کہ اگر نہ ہر
ہو گیا کر پڑھتا ہوں میں سوچتا اور مجتہد جانتے کہ حمتت علی کرم اللہ وجہہ فائزے میں کہ جس عبادت میں مجتہد ہوتا اس میں
رشتہ موفقی سے اور جس دوست میں کامل ہوا اس میں ہمتی موفقی ہے اور اگر مروت کرنے دار بدول و بد پڑھنے کے معنی
میں مل کر کر کے تو یہ جتنے کہ اور پڑھتے لیکن اس کے پیچھے ایسا نہ چاہئے کیونکہ اگر یہ ایک امت کو سوچتا ہے کہ اور اس میں
دوسری چیز میں مشغول ہو جائے گا تو ہر کرے اور اس کی مثال یہی مولیٰ کہ کوئی شخص اس کے ہاں بات کہے اور یہ ایک
میں اس کے تعجب کرنے سے اور اس میں باقی شغل کو چھوڑ کر سبب اور یہی جس نے کہ اس کو اس میں مو دیر میں اس کی پڑھتی ہوتی ہوتی
جس کو کر رہا ہو بلکہ جس کو میں جانتے اور جو کچھ پڑھتا اس کو سوچتا دوسری بات سرچین داخل ہوا اس کے چنانچہ عام میں
سبب نہیں کہ وہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کون کون ہیں وہ اس ہوا کرتا ہے کہ کون کون سے کہا کہ دنیا کے معنی عدت کہ و سومر
ہوتا ہے فرمایا کہ وہی کے دوسروں سے تو میں اپنے حق میں اس کو ہوتا تھا ہو کہ یہاں کی جہاں میں میرے ار پار کر دی
میں بلکہ صورت یہ ہے کہ میرا دل چاہے ہر وہ کہ سستے مٹا ہونے میں کتب ہوتا ہے اور یہ سوچتا تھا کہ سبب کہ
یہاں سے کچھ چیزیں تو کچھ ہواں نے اس کو بھی اس میں جہاں درج میں اس اعتبار سے دسواں ہے کہ جس میں
میں اس کو بھی نہیں دیتا اور شہیدان ایسے لوگوں پر جہاں اس صورت سے کہ ہونا نہیں پتا کہ اس کو ہی دیتی نہ ہوتی
تو شغل کر کے درجہ فضل بات ہے اس کے رک رکے اور جب یہ معنی عدت حسن ایہی کے سامنے مذکور
ہوا تو فرمایا کہ تم ان کا یہ حال پتہ کہتے ہو تو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان نہیں کیا اور مردی سے نہ ان کے صلی مہ

مومنوں کو دوسرے درجہ پر پہنچانے کے لئے مشاہدہ کر سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ
 کرتا ہے اور سچے بندے کو احسان کے واسطے سے بھی بہت سبب ایسی صورتیں ہیں کہ وہ اس سے بہتر نہ ہو سکتا ہے اور یہ سبب
 اور سبب جو کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ
 قدرت پر لڑ کر سکے اور نہ اپنے منہ میں جو کہہ سکے کہ قدرت کے لئے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ
 اور قدرت پر لڑنے والے پر غصہ اور موقوف کر سکے اس وقت کہ کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ
 مقرر ہے وہ سبب اور اس کے پیشہ کے درجہ انہی سبب انہی کے ہیں اور جو قدرت کے لئے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ
 سبب اور قدرت کے لئے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ
 ایسا بھی وہی مقرر ہے کہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے اور اب ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہی حالت ہوئی کہ سبب کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ
 جب فائدہ ہو تو کسی نے اس حالت کی بغیرت پوچھی آپ نے فرمایا کہ یہی آیت جو درجہ اول میں ہے یہی آیت ہے کہ
 اس کو یہ سبب کہہ سکتا ہے کہ اس کی قدرت کے معانی کے لئے میرے جیسے بندہ اس جیسے درجہ میں قدرت اور قدرت
 کی قدرت بابت ہوئی ہے وہ تو بہت سے لعل تلمیذ ہیں کہ سبب کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ
 یہاں تک کہ اس میں سبب اس میں ہے کہ کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ
 ہوں انچاہی کہ اس میں سبب اور مقرر ہے کہ یہی آیت ہے کہ سبب کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ
 سبب کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے وہ سبب اور قدرت کے لئے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ
 سبب کہ ہوں اور یہ اس لئے فرمایا کہ اس میں سبب کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ
 شہادت ہائی کہ سبب کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ
 قدرت کی اور کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ
 وہاں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی سبب کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ
 ہوں اور جو سبب کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ
 میں اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ
 سبب انہی پر ہے اور انہی کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ سبب کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ
 یہاں پر ہے کہ اس وقت سبب کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ
 ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی سبب کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ
 پر ہے کہ اس میں سبب کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ
 یہی ہر چیز کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ سبب کوئی نیک بندہ اور سچا بندہ اللہ کے لئے کوئی نیک بندہ

طرف اشارہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ جو باتیں کہنا ضررین پر مشکل پڑتی ہیں خواہ نظریات اور مقبول شدہ ہیں لوگوں کا اختلاف سبب و نتیجہ
میں ان سب کی طرف موز اور اشارت میں کہ ان کو ہنر اہل نمبر کے اور کوئی معلوم نہیں کر سکتا اس صورت میں ان ہر شخص کو
ترجمہ اور تفسیر ان امور کے لیے کیسے کافی ہوں گے اور انہی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اقرءوا القرآن
وتمسوا عزائتہا و حضرت علی کریم اللہ و علیہ سے جو حدیث منقول ہے اس میں رشتہ فرمایا ہے کہ تم نے اس ذات کی
جس نے مجھ کو نبی برحق کر کے بھیجا ہے تاکہ میری امت اپنے فضل و دین و جماعت کو چھوڑ کر بہتر فرستے ہو یا نہ کی کہ میں فرستے
گراہ اور بکالتے والے ہوں گے۔ اور دوزخ میں بھیجے گا۔ جب یہ صورت پیش ہو تو فرمائیے اور قرآن پڑھ کر پڑھنا کہ
اس میں جو تم سے پہلے ہو گیا ہے اس کا حال بھی ہے جو تم سے بعد ہو گا اس کا بھی اور جو معاملت تم میں ہیں نہ گمراہی اس
میں موجود ہے جو شخص جاہلوں میں سے اس کے خدمت کرے کہ اس کو خدا تعالیٰ توڑ دے گا۔ اور جو شخص اس سے دور ہو
چیز میں عام کا لب ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی جمل امتیں اور اس کا نور مبین اور شفا سے منبہ ہے جس
نے اس کو پڑا اور محفوظ رہا جو اس کا تابع ہو اس کو نجات دی نہ وہ پڑھا ہو کہ وہ درست ہو سکے اور نہ مال ہو کہ اس کو
کی حاجت پڑے۔ اس کے بجانب کبھی متوجع نہیں ہوتے۔ اور نہ بہت مسافر ہوتے سے پڑا ہوا ہے اور حضرت علیہ
کی حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے بعد ان کو اپنی امت کے تلامذہ و
پیشینے کی خبر دی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں نہیں کیا کہ یا رسول اللہ کہ میں اس وقت کو پاؤں آپ
مجھ کو کہا کہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یا محمد و سیکھنا اور اس کے بعد جب حمل کرنا کہ میں اس وقت وہی سہ میں
نے تین بار یہی سوال کیا آپ نے یہی فرمایا کہ کتاب اللہ کو سیکھنا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرنا کہ نجات کی ہے
اور حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو سمجھ جائے وہ جو بد علوم کو بیان کرے جتنا ہے اس سے آپ نے اس بات کی نیت
شارد کرنا کہ قرآن مجید تم مسموم کی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ
کثیرا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حکمت سے قرآن کی تفسیر اور اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ
حکما و علما اس کیت میں جو چیز میں حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام و انبیا کو سنائی ہے اس کا ہر ذکر اس اور میں ہوتا
کو خاص حضرت سلیمان نے سمجھا اس کا نام نہ فرمایا اور اس کو حکم اور حکم کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن
کے معنی سمجھنے میں بہت بڑی کوشش ہے اور اس سر تفسیر قرآنی میں جو مستوفی سہ وہ اس کے اندر میں معلوم کرنے کی امتیاز نہیں
ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھ سکیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا میں فسی القرآن ہر سہ و اس میں
ان سے سے تفسیر بیان کرنے کو متفق فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں قرآن پڑھا اپنی رائے سے

انہی تفسیر و شعوب برویت پر پورے ہر ہر جہ سے قرآن سبب ضعیف اور معنی یہ ہیں کہ قرآن کو پڑھو اور اس کے طرب و خلوت
نزدیکی میں کچھ ایک خدوت غبار سے پر دیت کی ہے درہاں ہے کہ عیب ہے اور سند اس کی بھول گئی اور دور و دور کی درہاں
ت اور جس کو کچھ اس کو بہت نوبت کی بات کچھ سمجھ دیا تم نے دیکھا میں کہ درویش کو دیکھ کر تم نے تمہارے

کہ جس کو ان کی زمین مجھے اٹھ دے اور ان کو ان آسمان مجھے چھپا دے اور سوائے ان کے اور حدیث و آثار جو تفسیر پر آئے
 کتبہ کی ممانعت میں وارد ہے وہ وہاں سے نکالی نہیں یا یہ کہ ان سے غرض یہ ہو کہ تفسیر کے باب میں نقل اور سننے پر کثامت
 کرنی چاہیے اور استنباط اپنی عقل سے اور جب کو نہ معنی سمجھتے نہ چاہتے ہیں یا کوئی اور غرض اس کے موافق ہو اور یہ غرض ہونی کہ قرآن
 کے قواعد کوئی سوائے ہونی باتوں کے اور کچھ نہ کہے کئی وہاں سے قطعاً باطل ہے وجہ ازاں یہ ہے کہ سننے میں یہ شرط ہے کہ انھوں نے
 صحابی شریف و سلم سے سنا ہو یا آپ کی طرف منسوب ہو یا حدیث کہ یہ قرآن کے حضور سے ہی حقیقت میں پایا جاتا ہے اس
 کے یہ درجہ نسبتاً ہے کہ جو تفسیر حضرت ابن عباس اور ابن مسعود اپنی طرف سے کہتے ہیں وہ نہ مافی جاسے اور اس کو بھی کہہ یا جاسے
 کہ یہ تفسیر رائے سے ہے کیونکہ انہوں نے اس کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا البتہ ان کے ہوا اور اصحاب کی
 تفسیر کا اس جانا دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ اور مفسرین نے بعض آیتوں کی تفسیر میں اختلاف کیا سنہ اور مختلف قول فرمائے
 میں کہ وہ کسی طرح ایک دوسرے سے مشتق نہیں ہو سکتے اور ان سب کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا محال ہے اور اگر
 بعض کوئی قول آپ سے سنا ہوا ہو تو ان کو ہائی احوال متذکر ہو جاتے۔ اس سے قطعاً معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مفسر نے معنی وہ
 کتبہ ہیں جو اس کو استنباط سے سوچتے ہیں یہاں تک کہ ہر وقت قطعاً کے باب میں جو سورتوں کے شروع میں ہیں، سات
 توں مختلف کہتے ہیں مثلاً الحمد میں بعض کہتے ہیں کہ یہ وقت الزمان میں کہے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ ہے
 اور اس کے نسبت اور تہم سے زہرہ اور بعض اس کے سوا کہتے ہیں اور ان سب کو جمع کرنا ممکن نہیں تو سب مجموع کیے ہو
 سکتے ہیں۔ تفسیر و تہم سے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے حق میں دعا کی ورفیہا ملہم فقہ
 فی الدین وعلیہم تامل پس اگر قرآن کی حدیث تاویل میں مجموع اور مخصوص ہے تو حضرت ابن عباس کو اس کے لیے نام
 کر سکتے کیا معنی ہوا کہ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ینزلہ علی من یشاء من عباده الذین یشاءون انزلہ علی
 علیہم ان علم کے لیے استنباط ثابت کیا اور ان پر ہے کہ استنباط اپنی کوئی چیز کے سوا ہے اور جسے آثار کہہ رہے ہیں
 پوشیدہ قرآن کے کتبہ میں نقل کیے ہیں۔ وہ سب اس خیال کے خلاف ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ معنی قرآن میں سننے کی تفسیر
 انہی باطل ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن میں سے اپنی فہم اور عقل کے موافق استنباط کرے۔ باقی رمی ممانعت تو اس
 کو دوسورتوں پر سوال کر سکتے ہیں۔ ازاں یہ کہ کسی چیز میں ایک رائے ہے اور اس کی حدیث میں طبعی رشتہ ہے چہ قرآن
 کے معنی اپنی رائے و تہم میں کہے تاکہ اس کا مستحب درست ٹھہرے اور اگر اس کی یہ رائے نہ ہو تو قرآن میں سے
 یہ معنی اس کو معلوم نہ ہوتے اور یہ امر بھی تو کہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اپنی بدعت کے درست کرنے کو قرآن کی
 حدیث پر مشتمل ہے بہت کرتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ یہ بدعت نہیں بلکہ اپنے مقابل کو دیکھ دیتا ہے اور بھی یہ نہیں
 جانتا ہو تاکہ یہ بدعت ہے یہ مراد نہیں مگر چونکہ ایت محفل کی وجہ کی ہوئی ہے تو اس کی رائے اسی طرف کو دھکیلتی ہے جو اس کی غرض

ان میں دین میں تعجب دے در معنی ان سب کے اس کی سند باب دوم کی نفس میں کنڈی ممانعت تحقیق راستے اس کو
 جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کے

اور فرمایا فاذا قضیتہم مناسککم فاذکرہ واللہ کذا کذا اور فرمایا الذین یدعون اللہ قیاماً
 وقعوداً علیٰ جنوبہم فاذا قضیتہم لصلوۃ فاذکرہ واللہ قیاماً وقعوداً علیٰ جنوبہم سنت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کہ رات کو دران کو خشکی اور گرمی میں حنہ اور نمز میں تو کمری اور مفلسی میں ہمدی کی درخت میں باتن در
 فہم میں ذکر کرتے رہو اور منقول کی مذمت میں ارشاد فرمایا کہ الذین یدعون اللہ الا قیاماً اور فرمایا اذکر ربی فی نفس
 تقرباً وخیفۃ وودع الجہم من القول بالغد والاصباح ولا تکت من الغافلین ورفیعت وذاکر اللہ اکبر حضرت
 ابن عباس نے فرمایا کہ اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ بتنا کہ خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہو اس سے خدا تعالیٰ کو یاد کرنا بڑا ہے اور
 دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کا ذکر و تمام عبادتوں سے زیادہ ہے اور ان کے سوا اور بہت سی باتیں ہیں۔ در حدیث میں اس باب
 میں یہ ہیں کہ حضرت صفی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غفلت کے پچھ میں اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا سوکھ اور ٹوٹے
 ہوئے درختوں کے درمیان سفیر و رست ہو۔ ہے اور فرمایا کہ اللہ فی الغافلین کا معنی تل فی الشارین اور فرمایا کہ اللہ
 فی الغافلین کا معنی مہینہ اموات اور فرمایا کہ مدق و ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک کہ وہ مجھ کو
 یاد کرے اور میرے یاد میں اس کے ہونٹ ہتے رہیں اور فرمایا کہ کسی کو کوئی عمل مذہب الہی سے بچانے والا ذکر اللہ سے بڑھ کر نہیں
 صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ خدا میں جہاد بھی
 نہیں کرا م سورت میں کہ پانی تلور سے اتنا بڑے کمریٹ ج کے پچھ اس سے مارے کہ ٹوٹ جائے پھر اس کے پچھ میں سے پچھ میں سے
 کہ اٹ ج کے۔ اور فرمایا کہ جس کسی کو یہ پسند ہو کہ بت کے گزاروں میں چرے اس کو پتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ذکر بت کرے
 اور اس نے حضرت صفی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ میں سے کون سا فعل ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ ہے کہ یہ
 حال میں کہ ذکر اللہ سے تر زبان ہو اور فرمایا کہ جتنی اور شہ خدا تعالیٰ کے ذکر سے تر زبان رہو تاکہ جنت در شہ کو اپنے ہو جاوے
 کہ تمہارے اوپر کوئی غلام ہو اور فرمایا کہ صبح اور شام کو خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا اور خدا میں تلوروں کے ٹوٹنے در پانی بہانے کی

ت چہ جب چرے کرنا پیشہ کی ہے تو یاد کرنا یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کو یاد اس سے زیادہ درشت ہو کر سے میں اللہ
 کو کھڑے درخت پر بیٹھ کر جب نماز پڑھو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے درخت پر بیٹھ کر درخت پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا
 یاد کرتا رہا اپنے رب کو اس میں زکرت درخت پر بیٹھ کر یاد کرتا رہا اپنے رب کے دھن میں اور مست رہا جہاد میں درستی
 یاد ہے سب سے بڑی بات بر غیب و غیب و باقی در شعب برویت بن عمر بسند ضعیف۔ ان سے ذکر کرنے در غنوں میں شایر نے
 دہل کے ہے جہانگہ دون ہیں ۱۲ ہزار دہرانی در اوصلہ کر میں ہے جہانگہ کے متعلق کے شہ ذکر کرنے در
 غنوں میں مثال زندہ کے ہے در دہل میں۔ بخاری و مسکن میں یہ مستحکم در شہ سے دایا ہے۔ ابن ماجہ برویت
 بوسریہ نہ حاکم برویت ابو درود۔ جہانگہ برویت معاذ بن ابی شیبہ و جہانگہ برویت معاذ بن
 بسند ضعیف۔ ابن حبان و جہانگہ برویت معاذ بن ابی شیبہ و جہانگہ برویت معاذ بن ابی شیبہ و جہانگہ برویت معاذ بن
 عبد البر و تہذیب برویت انس بن سعد ضعیف۔

کہ اٹھو تہا کی حضرت ہو گئی۔ اور تہا ہی برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں، اور فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کا ذکر نہ کریں گے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو قیامت کو ان کے لیے حسرت ہوگی۔ اور حضرت زہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی جب تو مجھ کو دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے غافلوں کی مجلس کی طرف بڑھا جاتا ہوں تو میں ایک پہلے سے پہلے میری ٹانگ ٹوڑ دے کہ یہ بھی منجبتیرے احسانوں کے ہوگا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مجلس ایماندار کی مجلس کا گندہ بڑی مجلسوں کا گندہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سات والے اہل زمین کے پاس نہ گئے جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہوا ہوگا۔ ایسے دیکھیں گے جیسے ستارے دیکھے جاتے ہیں۔ اور منیہ بن عیینہؓ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہو کر خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو شیعان اور دنیا نگاہ جاتے ہیں، اور شیعان دنیا سے کہتا ہے کہ کبھی یہ کیا کرتے ہیں تو دنیا کہتی ہے کہ کر لینے دے یہ جب جد سے ہوں گے میں ان کی گردنیں پکڑ کر تیری طرف لے دوں۔ حضرت ابوہریرہؓ ایک بار بازار میں گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم یہاں ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث مسجد میں آجیم ہو رہی ہے لوگوں نے بازار کو ترک کر دیا اور مسجد کو روانہ ہو گئے، وہاں کچھ مال نہ دیکھا، حضرت ابوہریرہؓ سے کہہ کر کہ تم نے تو کوئی میراث لیتے نہ دیکھی آپ نے پوچھا کہ یہ کیا دیکھا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میراث اللہ تعالیٰ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تو ہے۔ اور امش بن ابی صالحؓ سے روایت ہے کہ ابو سعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے آسمان کے پائنتے والوں کے سوا زمین میں ذکر کے حقے ڈھونڈتے رہتے ہیں جب کسی قوم کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے غلوب کی طرف چلو سب فرشتے وہاں آتے ہیں اور آسمان دنیا تک ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیا کرتے تھے پھر ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اس مال میں چھوڑ کر تیری حمد اور بڑائی اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھیں تو کیا ہو، فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ دیکھیں تو زیادہ تر تیری رحمت اور حمید کریں۔ پھر پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزخ سے، فرماتا ہے کہ انہوں نے وزخ کو دیکھا ہے عرض کرتے ہیں کہ نہیں فرماتا ہے کہ اگر میں کو دیکھیں تو کیسی ہو، عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ دیکھیں تو اس کے بارے میں ترگز اور نصرت کریں۔ پھر پوچھتا ہے کہ وہ کیا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنبت کے سائل ہیں، فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا اس کو دیکھا ہے عرض کرتے ہیں کہ نہیں، فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھیں تو کیا ہو عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ دیکھیں تو اس کے زیادہ تر حریم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہاں میں فلاں شخص فلاں کے رے سے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے کسی کام کو آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے نیل

ابو منصور بروایت احمد ابن دینار مسند، حجازی درمنبر صغیر بسند مجہول اور منقطع، صحیح ترمذی نے اسی طرح روایت کیا ہے

اور بخاری و مسلم میں صرف بروایت ابوہریرہؓ ۱۲

ہوتا ہے اور مجباً فرستے ہیں کہ جب دُعا اپنے گھر سے ملتا ہے وہ اللہ بہت سے توفیق شہادت کہتے ہیں کہ تو ہدایت کیا ہے اور جب کہتے ہیں کہ تو غفلت علی اللہ توفیق شہادت کہتے ہیں کہ تو گناہیت کیا ہے۔ اور جب کہتے ہیں لاجوں و قوتوں کا اللہ توفیق شہادت کہتے ہیں کہ تو غفلت کیا ہے، چہ اس کے پاس سے شہادتیں ملتی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے ہدایت کیا ہے کہ یہ ہدایت اور غفلت میں داخل ہوا، اب اگر یہ کہو کہ یہ کیا بات ہے کہ ذکر اہم و زبان پر مدعا ہونے اور حضور کی مشقت کے ایسا ہو گیا کہ یہ سب عبادت کی نسبت کرنا غیر ضروری ہو گیا حالانکہ عبادت میں غفلت بہت ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس امر کی تحقیق تو بدولت علم مکاشفہ کے اور حیکریہ نہیں بلکہ جس قدر ذکر اہم و علم میں گوارا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس ذکر سے شہادتیں اور نفع ہو کر رہے وہ حضور وال کے ساتھ ہمیشہ کو ذکر رہا، سند و زبان سے ذکر کرنا اور دل کا غافل ہونا بات کتنا فانی ہے

زبان در ذکر و دل در فکر خاندہ چہ حاصل زین نماز نیچو کا

در یہی بات احمدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے اور کسی علم میں ذکر دل کا مانہ ہونا اور چہ دنیا میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ سے غافل ہونا بھی کہ مشیہ ہے بلکہ حضور دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیشہ بالذات اوقات سب عبادتوں پر متقدم ہے بلکہ اس سے سب عبادتوں پر شرف ہے اور دینی عبادتوں کی قدرت خانی ہے اور اس کی اہتمام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ و نسبت اس کے موجب ہو جائیں اور انہیں کے باعث سے فکر نہ رہو اور محسوب لیں یہی اللہ تعالیٰ و نسبت ہوتی ہے جو بدعت و ذکر ہو کر کہ اپنے ابتدائے حال میں بھی عین اپنے دل اور زبان و سوا میں سے رک کر خدا تعالیٰ کے ذکر میں منہ دینا ہے اور اگر توفیق الہی اس پر مداومت کرتا ہے تو اس سے ماوس ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں مذکور کی محبت بتوں سے در اس بات سے کچھ خوب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ امر تو بدعتیں ہی مشاہدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے ایک نانہ کا ذکر کرو اور اس کی تسلیتوں کو مکرر کر اس کو سنو تو وہ اس سے محبت کرے گا بلکہ کچھ معصیت اور کثرت درتوں سے عاشق ہو جاتا ہے، چہ جب ابتداء میں صحبت ذکر سے عاشق ہو جاتا ہے تو انجام کو کثرت ذکر ہو جاتا ہے، اس میں کہ اس سے صبر نہیں کر سکتا کیونکہ قیام سے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اور جو شخص کسی چیز کا ذکر بہت کرتا ہے تو صحبت سے ہوا وہ اس کے محبوب بن جاتا ہے اس کی حالت ذکر الہی دل پر کثرت کے ساتھ بھی اس امر کا ثمرہ دینا ہے کہ مذکور کے ساتھ جہنم خدا تعالیٰ سے دُعا کو اللہ تعالیٰ و محبت ہو جائے اور انجام کو یہ صورت ہوتی ہے کہ اس سے صبر نہیں کر سکتا، تو جو چیز تو میں موجب حافی تھی وہ موجب محبت ہو جاتی ہے اور جو چیز تھی وہ علت تھی ہے اور یہی معنی میں اس قول کے جو بعض اکابر سے موعی ہے کہ میں نے بیس قرآن پر محبت کی تھی، پھر میں نے اس سے دولت ملی۔ اور یہ دولت بجز اللہ و محبت کے دوسری چیز سے صادر نہیں ہوتی اور اللہ و محبت بھی حاصل ہوتی ہے کہ بہت مدت تک صحبت مشقت اٹھائی جائے یہاں تک کہ صحبت نہ مر نہ شقی موجب ہے اور اس امر کو جب نہ جانو

فرق ہے کہ ان کو جواب دینے کی قدرت نہیں اور یہ روایت حدیث صحیح میں ہے۔ یہ ارشاد آپ کا مشرکین کے باب میں ہے
 و ایمانداروں کے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ ان کی روحیں سبز و نور و ان کے پوٹوں میں عرش کے نیچے جگہیں ہیں اور یہ حالت
 اور جو کیفیت کہ ان الفاظ سے پائی جاتی ہے، ذکر الہی کے مخاطب نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَمُنُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّنَا يُؤْتُونَ فِي حَيَاتِهِمْ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ
 بِالَّذِينَ لَمْ يَمْلِكُوا فِيهِمْ خَلْفَهُمْ إِنَّ لَاضْوَاتٍ عِندَهُمْ وَالْأَصْدِقُ يُؤْتُونَ اور ذکر الہی کے ثمرات کی بہت سے
 رتبہ شہادت بڑا ٹیٹا یا اس لیے کہ مقتصد و خاتمہ ہے اور ہماری غرض خاتمہ سے دنیا کا رخصت ہونا اور اللہ کے سامنے لیے
 حال میں آتا ہے کہ دل خدا تعالیٰ میں ڈوبا ہو اور اس کے ہوا سے منقطع ہو، پس اگر کوئی بندہ اس بہت پر قادر ہو، اپنی محبت کو
 خدا تعالیٰ میں مستغرق کر دے تو اس سے اس حالت پر مزید بجز صفت جنگ کے اور حرج پر نہ ہو سکے گا کیونکہ صفت جنگ میں اپنی
 جان اور مال اور اول و بلکہ تمام دنیا سے جمع باقی رہتی ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو زندگی کے لیے چاہتا ہے، درجہ شہادت
 الہی اور اس کی رضا ہوئی میں اس کے دل پر زندگی بے قدر ہو جاتی تو ان چیزوں کی بھی قدر نہ رہے گی، اس سے معلوم ہوا کہ اس
 سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے لیے موربہ کی اور کوئی صورت نہیں اور ہمیں سبب شہادت کا معاملہ بہت بڑا ٹیٹا اور اس کے
 فضائل بے شمار وارد ہوئے، مثلاً جب احد کی لڑائی میں حضرت عبداللہ بن عمر و انشاری شہید ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لڑکے حضرت جابر کے فرمایا کہ اے جابر! میں تجھے ایک بشارت دیتا ہوں، یا نبول نے سائل کیا
 کہ بہتر خدا تعالیٰ آپ کو خیر کی بشارت دے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کر کے اپنے سامنے جگہ دیا
 اس طرح کہ اس میں اور خدا تعالیٰ میں کوئی پروردگار تھا، پھر فرمایا کہ اے میرے بندے جو کچھ چاہے مجھ سے منکر میں تجھ کو
 دوں گا۔ تیسرے باب نے کہا کہ الہی میری یہ تمنا ہے کہ تجھ کو دنیا میں دوبارہ بھیج دوں تاکہ میں تیری راہ میں دیتے ہوئے
 اس عت میں چہرے مار جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسباب میں تو میرا حکم پیچھے ہو چکا ہے کہ لوگ دنیا میں ٹپٹ کر
 نہ جائیں۔ پھر قتل اس جیسی حالت پر مرنے کا باعث ہے۔ کیونکہ اگر مارا نہ جائے ورنہ مدت تک زندہ رہے تو کیا عیب ہے
 کہ دنیا کی شہوات اس کی طرف لوٹ آئیں اور اس کے دل پر جو ذکر الہی کا غلبہ ہے اس پر قلب ہو جائیں اور باطن بہت
 معرفت والے خاتمہ کے معاملہ سے بہت خوف کرتے رہتے ہیں کیونکہ دل بہر حنیف ذکر الہی کو زبردستی ہرگز نہ بدلتا رہتا
 ہے اور کچھ نہ کچھ اتنا دنیا کی شہوات کی طرف دھکتا ہے اور تصور و رسمتی عارضی کے خیال نہیں ہوتا، پس اگر خداوند
 آخر حال میں اس کے دل میں دنیا کا معاملہ صورت پڑ کر چپ جائے اور دنیا سے کسی حالت میں کوٹ کر جاسے تو قریب قریب

ابن جبر برایت کعب بن مالک، ت در تونہ سمجھ جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں مرے بکند زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزی
 پاتے خوشی کرتے ہیں اس پر جو یا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اور خوش قسمت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی نہیں ان سے
 پہنچے اس واسطے نہ دے ان پر نہ ان کو غم، روایت اولیٰ کا منسلک ہے کہ حدیث صحیح میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح کا
 اطلاق صحیح بخاری میں اور کثر صحیح مسلم پر ہوتا ہے، چند نچہ حدیث صحیح مسلم میں ہے ۱۲

[illegible]

ہو سنی و انجیل عیسیٰ و زبور داؤد و فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم اجمعین و بکن وحی او حیثیتہ
 او قضاء فقضیتہ و مسائل اعطیتہ او غنی اغنیۃ او فقیر اغنیۃ او فذل صدایتہ و اسئلک باسماؤک الذی
 انزلتہ علی موسی صلی اللہ علیہ وسلم و اسئلک باسمک الذی تثبت بہ اوراق جہد و اسئلک باسمک الذی و صنعتہ
 علی الارض فاستقرت و اسئلک باسمک و صنعتہ علی السموات فاستعلت و اسئلک باسمک الذی و صنعتہ
 علی الجبال فارست و اسئلک باسمک الذی استقل بہ عرشک و اسئلک باسمک لطہرت ہر اشد القہار
 الوتر المنزل فی کتابک من لدنک من الفوز البین و اسئلک باسمک الذی و صنعتہ علی ہمار فاستدر و علی لیب
 فاطنم و یعظمتک و کبریاتک و بنور وجہک اکویم ان ترزقنی القرآن و اولیہ بہ و ترخص بہ عنی و دینی و سہنی
 و بصری تستعمل بہ جسدی و یحولک و قمرک فان لاحول و لا قوۃ الا بک یا ارحم الراحمین۔ پندرہویں اور حضرت
 بریدہ سلمیٰ زکی ہے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اسے بریدہ کہیں میں تم کو ایسا کہتے تھے کہ
 اللہ تعالیٰ ان کو اسی شخص کو سکھایا کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی ہمت کی گئی منسوب ہوتی ہے، پھر وہ ان کو کہیں نہیں بھیجتا، نہ تیرے بریدہ
 نے عرض کیا کہ بہتر آپ سکھائیے، آپ نے فرمایا کہ ابو اللہم انی ضعیف فقوی ہر مذک ضعیفی و خذ انی اخیس بن صبی و اجعد
 الاسلام فتہی و ضانی اللہم انی ضعیف نقوی و انی ذلیل فاعزنی و انی فقیر فاعظمنی۔

اہلبیہ ص ۵۲، حال درست کر دے، شیخ ابوالشیخ ابن جازر بروایت عبدالمکرم بن ابی حنیفہ عن ابیہ ترجمہ و عن حضرت ابو بکر صدیق زکی میں ترجمہ
 سوال کرتا ہوں بذریعہ محمد تیرے نبی کے اور براہیم تیرے خلیل کے اور موسیٰ تیری سرکشی کرنے والے کے اور عیسیٰ تیرے مہرور و ملعونہ کے نبی کے اور
 اور عیسیٰ کی نجیل اور داؤد کی زبور اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کے درپوشیلہ ہر ایک وحی کے جس کو تو نے بریک نبی پر بھیجا ہے یا تو تو نے یہ
 ہو یا کسی سائل کو عطا کیا ہو یا کسی تو نگہ کو بخش کیا ہو یا کسی فقیہ کو غنی کیا ہو یا کسی گمراہ کو ہدایت کیا ہو اور تجھ سے سوائے ہرگز اور ہرگز نہ ہو
 تیرے جس کو تو نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا، اور تجھ سے ورنہ مست کرتا ہوں بذریعہ تیرے نام کے جس سے ہر ذل کے ذلی ثابت رہے اور
 تجھ سے سوائے ہرگز ہوں تیرے نام سے جس کو تو نے زمین پر رکھا تو وہ کٹہر گئی۔ اور تجھ سے ہر ذل ہو یا فیل تیرے نام کے جس کو تو نے آسمان پر رکھا
 تو وہ اونچے ہو گئے۔ اور تجھ سے سوائے ہرگز ہوں اس نام کی بدولت جس سے تیرا عرش ٹھہرا ہوا ہے اور سوائے ہرگز ہوں تیرے نام پاک و صاف
 تنہا ہے پر واطاق کے جو تیری کتاب میں تیرے پاس کے صریح مراد سے ظاہر ہے اور تجھ سے سوائے ہرگز ہوں تیرے نام کے درجہ کے جس کو
 تو نے دن پر رکھا تو روشن ہو گیا و رات پر رکھا تو تاریک ہو گیا، و تیری عظمت اور تیری بڑائی کے بغیر سے و تیری ذات کریم کے ذریعہ سے
 یہ سوائے کہ مجھ کو قرآن و رسالہ علم نصیب کر اور اس کو میرے کوشش و ثبات اور خیر اور کمال و کمال میں منسوب کر دے۔ اور میں کہ منسوب
 میرے حکم کے نام سے اپنی طاقت و قوت کے سبب سے کہ طاقت گن دے کہچے درجہ ت کرنے کی بجز تیرے اور کسی سے نہیں ہے اور تیرے
 حاکم بروایت بریدہ سلمیٰ نے ترجمہ و عن حضرت بریدہ سلمیٰ زکی میں ناخواند ہوں تو میری ناخواندگی کو اس میں میں قوت سے اور مجھ کو ہمت کی
 طرف چوٹی پکڑ کے کھینچ سے اور سد مہ و میری اتمہائی و فہمندی کر دے۔ ابھی میں ہوں تو مجھ کو قوت دے اور میں ذلیل ہوں تو مجھ کو عزت دے
 اور میں فقیر ہوں تو مجھ کو تو انور کر دے۔ ح ۱۰۰ درجہ علیہ بروایت ابن عباسؓ۔

عملت فیہ من سببہ فاغضانی انک غفور رحیم و دودک یوم۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو کوئی تم کو قہر کرے وہ پڑھ کر اس
 نے اس روز کا شکر ادا کیا۔ نویں دعا حضرت علیؑ کی بیعت سبب السلوق والحدود کی سبب کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ ہفت
 لا استطیع دفع ما اکرہ ولا املات نفع ما اردو واصبح الامم بیبا غیوی واصبحت من قتلہ بھلی فلا نقیر فقو صدی
 اندھم لا تشمت بی عداوی ولا تسولی صدیقی ولا تجعل مصیبتی فی دینی ولا تجعل الدنیا اکبر منی ولا تصنع علی
 من لا یرحمہنی یا حی یا قیوم و سوئس دعا حضرت حضرت علیہ السلام کی ہے کہ جسے میں کہ حضرت شہداء اور حضرت عباسؑ میں سے
 جسے جمع کے دنوں میں ہر سال ملتے تو چھدا اس وقت ہوتے کہ یہ دعا پڑھ لیا کرتے ہستم اللہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ
 ثناء اللہ الخیر کما بید اللہ ما شاء اللہ لا یصرف اللہ لا اللہ جو کوئی اس دعا کو پڑھ کر ان کی تین اشیا پڑھ کر
 دو ملے اور دوسرے اور پوری سے انشاء اللہ بخیر رہے گا۔ کیا قصور میں دعا حضرت محمدؐ و صف کریمؑ کی ہے۔ نور بن حسن
 کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ نے فرمایا کہ یہ تحفہ کو دشمن کھاتے دیتے ہوں۔ پانچ دنیا کے لیے اور پانچ آخرت کے لیے۔
 جو کوئی ان کو پڑھ کر خدا کے تعالیٰ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ کو نیک ساقدار پائے گا، میں شہداء میں کیا کہ چار روپے سے
 کم ہر دیکھئے۔ حضرت محمدؐ و صف کریمؑ نے فرمایا کہ یہ تحفہ پڑھ کر پانچ سو سال تک دنیا میں رہے گا، جسے پڑھ کر پانچ سو سال
 کی مہربانی پڑھتے تھے وہ یہ ہیں حسبی اللہ لدینی حسبی اللہ لدنیا حسبی اللہ لکرمہم لما غننی حسبی اللہ لکرمہم
 تقویٰ لمن یبغی علی حسبی اللہ المشدید منہ فی بنہ حسبی اللہ اوجہ عند الموت حسبی اللہ منہ و من
 عند المسألة فی شہر حسبی اللہ اکریم عند الحساب حسبی اللہ لا یفیت عند البیز حسبی اللہ شہید
 عند الصراط حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و هو رب الارش الاعلیٰ و اور حضرت ہر دور کے ہستی سے
 کہ جو کوئی ہر روز اسے پڑھے دن تو قوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا اللہ و علیہ توکلت و هو رب الارش الاعلیٰ

اس ترجمہ دعا کے حضرت علیؑ جو تین ایسا مول کہ جو بات مجھے معلوم تھی سب اس نے دینا مول اور جو توقع رہا اس سے نکلنے پر نہ آیا
 نہیں رکتا و مع مدد سے نفس کے اختیار میں نہ دیتا پس تمام میں چنانچہ اس سے زیادہ حاجت میں نہیں اس وقت خدا پرست
 دشمن کو اور نہ ہر ایک سبب سے میرے وقت کو اور مت کو میری مصیبت میرے دین میں درست روزگار دینے کے لیے تصور یہ دعا پڑھتے
 تو بودے ایسے نفس کو جو پیر خدا کریں کہ نہ اسے توانا نہ اسے ترجمہ دعا کے حضرت شہداء شہداء سے کہ اسے جو پیر خدا کرتے ہوں
 خدا کی ہی بولی ہو پیر خدا ہر ایک نعمت کے پاس سے کہ جو پیر خدا ہر ایک خیر و حل خدا سے کہ ہر ایک شہداء میں پیر خدا ہر ایک سے
 خدا کے کوئی ترجمہ دعا کے معروف کریمؑ سے کہ جو پیر خدا ہر ایک سے کہ ہر ایک شہداء میں پیر خدا ہر ایک سے کہ ہر ایک شہداء میں پیر خدا ہر ایک سے
 ہر ایک کے لیے جس نے مجھ کو ترس دیا، دنی سے کہ جو خدا تعالیٰ پر ہر ایک سے کہ ہر ایک شہداء میں پیر خدا ہر ایک سے کہ ہر ایک شہداء میں پیر خدا ہر ایک سے
 اس شخص کے لیے جو پیر خدا ہر ایک سے کہ ہر ایک شہداء میں پیر خدا ہر ایک سے کہ ہر ایک شہداء میں پیر خدا ہر ایک سے کہ ہر ایک شہداء میں پیر خدا ہر ایک سے
 میں سونے کے وقت اللہ کریمؑ مجھ کو جس سے حساب کے وقت اللہ شہداء میں پیر خدا ہر ایک سے کہ ہر ایک شہداء میں پیر خدا ہر ایک سے کہ ہر ایک شہداء میں پیر خدا ہر ایک سے
 اللہ مجھ کو ہر ایک سے کہ ہر ایک شہداء میں پیر خدا ہر ایک سے کہ ہر ایک شہداء میں پیر خدا ہر ایک سے کہ ہر ایک شہداء میں پیر خدا ہر ایک سے کہ ہر ایک شہداء میں پیر خدا ہر ایک سے

[illegible][illegible]

میں نے اپنے لیے سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قیمتی چیزیں منتخب کر لی ہیں۔
میں نے اپنے لیے سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قیمتی چیزیں منتخب کر لی ہیں۔
میں نے اپنے لیے سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قیمتی چیزیں منتخب کر لی ہیں۔

اعوذ بك من طعم يهدى الى زيغ ومن جمع في مدمع ومن طعم حيث لا مطعم اللهم انى اعوذ بك من غم ينفق
 وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشيع واعوذ بك من اجوع فان بنس الضجيع ومن اخيفه فان بهشت
 البطانة ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهمة ومن ان رد الى زل عسر ومن قننة الدجال وهداب شبر ومن
 قننة الاحياء واحكامات الملهم انا سنلك قلوب اواشت دجبتك فنيمة في سبيلك اللهم انى سكت عزائم مغضوتك
 وموجبات رحمتك والسلامة من كل اثم ولغنيمة من كل برود فوز بالجنة والنجاة من نار النار فى عوذك
 من ابدى واعوذ بك من الغم والغرق والهدم واعوذ بك من انا الموت فى سبيلك مدبرا واعوذ بك من موت
 يعذب الداني اللهم انى اعوذ بك من شر ما عنمت ومن شر ما لم يعلم اللهم اجنبى منكروت اذواق واعماس
 والادواء والاهوار اللهم انى اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء التقدر وشماطة الاعداء والمنكر فى
 اعوذ بك من الكفر والدين والفقر واعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من فتنه الدجال منكر انى عوذك
 من شرسهمى وبسوى وشر لسانى وقلبى وشر منيى اللهم انى اعوذ بك من جار السوء فى دار المقامة فان جار
 البادية يتحول اللهم انى اعوذ بك من القسوة وخفلة والذلة والمسكنة واعوذ بك من كفر وانكسر والفسوق

سنة الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے دم سے کہ مقید نہ ہو در ایسے دم سے کہ نفس نہ ہو در ایسی دعا سے کہ جس میں شوائب نہ ہو در یہ نفس سے
 کہ میر نہ ہو اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بھوک سے کہ وہ بری مغرب سے اور غیبت سے کہ وہ بری منہ حسب سبب در سستی در نخل و در نہری سے
 اور زیادہ بڑھا ہونے سے اور اس سے کہ میں پہنچ جاؤں خوار زندہ کی کو در قبل کے فتنہ سے اور قبر کے مذہب سے در زندہ کی موت کے فتنہ سے
 الہی ہم تجھ سے سول کرتے ہیں دن نرم و جنتی کرنے والے تیری راہ میں رجوع کرنے والے اپنی میں تجھ سے سول کرتا ہوں و نرم تیری لذت کے
 سبب تیری حمت کے در موتی ہر ایک گناہ سے و غنیمت ہر ایک نیکی سے اور مرد یا نہ جنت سے در ربائی پناہ ذریعہ سے فتنہ کی فتنہ
 سے پناہ مانگتا ہوں گر کر مرنے سے در تجھ سے پناہ مانگتا ہوں غم سے در دوجہ سے در دیوار کر پرنے سے اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے
 کہ مردن تیری راہ میں پشت پھیر کر در تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ دنیا کی حسب کے لیے اسے ہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس
 چیز کی برائی سے جو میں نے جانی در اس چیز کی برائی سے جو میں نے نہیں جانی اپنی ہی مجھ کو بری باتوں در کہوں در دروں اور خواہشوں سے
 شہ اجل میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں مسیبت کی سختی سے در بد بختی کے پانے سے در بری اختیار سے در دشمنوں کے ہنسے سے شہ اجل میں تجھ
 سے پناہ مانگتا ہوں کذب سے در قرض منسی سے در پناہ مانگتا ہوں تجھ سے جہنم کے مذاب سے در پناہ مانگتا ہوں تجھ سے دجس کے فتنے سے شہ
 اجل میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں پنے ہن در کھ کی برائی در اپنی زبان در دل کی برائی سے اور اپنی منہ کی برائی سے جہی زن سے شہ اجل میں تجھ سے
 پناہ مانگتا ہوں بر سے مسیہ کی سکوت سے مکس میں کیونکہ مذہب ہم یہ بدل جاتا ہے شہ اجل میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سنگدلی سے در
 اناست میں خافل مونسے در فقر و فاقہ اور ذلت اور محنت جی سے اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے کسر سے اور فقری اور بدکاری در حق کی فتنہ
 اور منافق ہونے در بری ماقول سے شہرت اور نمود سے در پناہ مانگتا ہوں تجھ سے بہر ہونے اور گونے مونسے در نہت ہونے سے
 دیوانی اور جذام اور برص اور برص بدلی سے دوسرے مضمون سے ۱۱

ان انزلہ او اسلمہ اور اجلہ او یدہل علی بسند ابیہ الرحمہ بن الرحیم لاحول ولا قوۃ الا باللہ سبحان علی اللہ و ترہب سحر کے
 و روزے کے پاس پہنچ کر اس کے اندر داخل ہوا چار روز گھوڑا سنا۔ صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و سلمہ
 اغفر لی جمیع ذنوبی و اتقہ فی ابوب رحمت۔ در داخل ہونے میں اپنا دامن پورے پیچھے رکھو اور گھر میں کسی کو بت نہ کر کے
 دیکھو تو کہو کہ خدا کے تعالیٰ میری تجارت میں نفع نہ دیوے اور اگر کسی کو مسجد میں دیکھو کہ اپنی کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو تو کہو کہ خدا تعالیٰ
 کرے کہ نہ ملے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کی اجازت فرمائی ہے۔ اور جب صبح کی دو رکعتیں پڑھ چکے ہو تو کہو سبحان
 اللہم انی استأثرت رحمتک من عندک یقیناً بما فی آخر ما تکتب فی حق منی و کتب فی حق من یتبع منی و کتب فی حق من یتبع منی
 لکھ آگے ہیں، اور جب رکو کر تو رکو ع میں کہو اللہم لک دعت ذلک خشعت و بک صنت و بک سنت و عین تو است
 انت ربی فی خشعک سمعی و بصری و محی و منی و عصبی ما متقلت بک قد می اللہ رب العالمین و اگر چہ پورے مہینہ میں
 ربی الغنیہ میں بارگاہ سبوح قدوس رب الملئکۃ و روحہ اور جب اپنا سر روئے کے اٹھا تو کہو سبحان اللہ بعد صلا و نماز
 بعد صلا السلوٰت و صلا الارض و صلا بینہما و صلا ما شئت من ثمنی بعد اہل بیتہ و بعد اہل حق و حق و بعد اہل بیت
 عبد الامان لما اعطیت و لا معطى لما منعت و لا یفزع ذی جہنم لک بعد اور جب سجدہ کر تو کہو اللہم لک سجدت و سجدت
 اُمنہ ذلک اسمک سجد وجہی للذی خلقک و سورہ و صلی سمع و بصرہ فتبارک اللہ احسن ما تبارک سجدت
 سواری و جہات ذومن بک فوادی ابور بنعمت علی و ابوبن نبی و حن و حاجیت علی نفسی و عظمی و ذلک لا یفقر الی غیرہ
 اذ انت یا یہ کہو تمین دفعہ سب سے پہلے ربی الاعلیٰ اور جب نماز سے فارغ ہو تو کہو اللہم انت السلام و صنت سلامت و صنت
 یا ذرا طلال و الاکرام اور چودھویں رکعت کے کھڑے ہو کر کہو اللہم لک سجدت و سجدت و سجدت و سجدت و سجدت و سجدت
 کہ مجلس کی ہر دوہ باتوں کا کفارہ ہو جائے تو کہو سبحان اللہ و جہدک شہدات الہ انت استغفرک و توب
 الیک عملت سورہ و خدمت نفسی فی غفری اللہ لا یغفر الذنوب الا انت اور جب ہزار میں داخل ہو تو کہو سبحان اللہ
 و حدہ لا شریک لہ عملت و لد محمد یحییٰ و بییت و صرحی لا یہوت بیدہ الخیر و ہدیٰ شک شکر و مدیر
 بسند اللہ انی استأثرت خیرک لہ لیس فی یرہا فیہا منہ فی اغوار بک من شکرہ و من شکرہ فیہا منہ فی
 اغوار بک و انصیب فیہا بیعت فاجرہ و صفت خاصہ اور جب تہہ سے اتر کر قریں ہو تو کہو اللہم انک

تہ تہذیب و بن ہر برایت و تہ تہذیب و تہ تہذیب کے باب میں تہذیب نے بیان کیا ہے کہ در مذہب چارے کے باب میں تہذیب نے برایت ہر
 میں غفلت نقل کیا ہے کہ تہ تہذیب علی ہر تہذیب بود و تہذیب و تہ تہذیب ابن مسعود نے مسودہ برایت
 تہ تہذیب برایت ہر تہذیب و تہ تہذیب علی ہر تہذیب تہ تہذیب بن مسعود نے مسودہ برایت
 برایت ابوہریرہ علی ہر تہذیب و تہ تہذیب علی ہر تہذیب تہ تہذیب بن مسعود نے مسودہ برایت
 و تہ تہذیب علی ہر تہذیب و تہ تہذیب علی ہر تہذیب تہ تہذیب بن مسعود نے مسودہ برایت

وانت جالس نسيب دونك شئ تقص عنى الارب و صنتى من شقر الله انك خلقت نفسى و انت تتوزع بك
مما تبه و تعجبا من منزلة اذ غفر الله لى و انت احببتى فاحفظها الله لى اسئلك استغفيرة فى الدنيا والاخرة
يا سئلك ربي و صنت جنيتى فاعف عني ذنبي اللهم قنى عذابك يوم تجمع عباده اللهم اسئلت نفسى فوقت
له من بيتك و ربات ظهري بيتك من بيتك و صيته ايلك و المنجى و المنجى و منك لا ييك منت بلك بيتك لى
انزلت و نبيلك الذى اسئلت -

[illegible][illegible]

[illegible]

وظائف کے اوقات اور ترتیب

میں نے یہ پیشہ روں کے ورثہ میں لیا اور اس سے

نب مزایای کیفیت اور است را غیر از کیفیت

[illegible]

شہ در چاند کو ہم نے بانٹ دی میں منہ لیں۔^{۱۲} درمی نے بنا دیکھتے تھے کہ تو اسے کہن سے نہ پاؤ نہ حیدر نہ خلیفہ اور دیوں کے است درمی جس نے بانی
رستہ اور ان نشانی کے دئے جو چہ سے وہ بیان رکھتے با چہ سے فکر گزارا۔^{۱۳} اور ہم نے بنا کے رستہ ورون دو نمونے پہرے میاں رستہ کا نمونہ دربن
دیال ہ نمونہ دیکھنے کو کہ ترش کر و فضل ایٹھ رجاہ اور معلوم کرو کنڈق برسول کی در حساب۔

پڑتا ہے ان کو سوچتے تاکہ میں اس میں اسلاف ہو، اور اپنے دل میں خود اپنے اعمال کے باب میں مسکنیوں سے معاملہ کرنے میں خود بخود
کو مانہ کرے۔ دوسری قسم فکر کی یہ ہے کہ ان چیزوں میں فکر کرے جو علم مکاشفہ میں نافع ہوں مثلاً خدا کے تعالیٰ کی تائید کی اور باطنی
نعمتوں میں اور ان کے پچھلے پانے کی فکر ملکہ کرے تاکہ ان کی معرفت زیادہ حاصل ہو اور ان کا بہت سے شکر میں پڑے یا اس کی
منزل اول اور مقبولات میں فکر کرے کہ اس سے معبود کی قدرت کی معرفت بڑھے، درستی و امتیاز سے زیادہ معرفت کرے۔
اور ان امور میں سے ہر ایک کے بہت سے شعبے ہیں کہ بعض لوگوں کو ان میں فکر کرنے کی توجہ تشریف ہوتی ہے در بعض کو نہیں ہوتی کہ
ان کو خوب انہی طرز بلکہ چارہم میں جماعیوں کے اور حب فکر کرنا میرے ہو یا دوسرے تو یہ ائمہ کرام عبادت سے بیوقوف ہیں اور ان کی بھی
سب سے اور دو باتیں زیادہ ہیں ایک تو معرفت کا زیادہ ہونا کیونکہ فکر معرفت و معرفت کی معرفت ہے، دوسری بات زیادہ ہونا اس سے کہ اس
محبت اسی کی کرتا ہے جس کی غمت کا حقیقہ ہوتا ہے اور خدا کے تعالیٰ کی عظمت بدوں اس کے صفات اور بڑا ہونا اس کے صفات
کی معرفت کے منشآت نہیں ہوتی تو یہ سلسلہ اس طرز ہوتا ہے کہ فکر سے معرفت و معرفت سے تقسیم و تقسیم سے محبت اور محبت سے تقسیم
انسان کا موجب ہوتا ہے اور اس ایک قسم کی محبت سے کر وہ محبت جس کا موجب معرفت ہوتی ہے۔ وہ انسان کی نسبت کر بہت
قوی اور دیر پا در نہایت بڑی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص کسی کی خوبصورتی آنکھ سے دیکھے اور اس کے حسن خلاق و رنگ و رو
خسائل میں دیر پر تجربہ سے مطلع ہو رہا شوق ہو جائے اور دوسرا شخص یہ غائب آدمی حسن و جمال پسند بار مجاہد سے و خوبصورتی
کی باتیں نقل اس کو معلوم بھی نہ ہوتی ہوں کہ اس کا فریفتہ ہو وہ تو پہلے شخص کے عشق کے دوسرے کی محبت سے وہی
نسبت ہوگی جیسے طرف کی محبت کو ذکر غیر طرف کے اس سے نسبت ہے کیونکہ مثل مشہور ہے وہی شفیقہ کے ہونا مندر
دیدہ طرف کی محبت الیٰں ہے جیسے دیکھنے والے کی ہوتی ہے اور ذکر کی نسبت مثل سننے والے کی محبت کی ہے یعنی جو
لول کہ اللہ تعالیٰ سے ذکر پر دل اور زبان سے یادداشت رہتے ہیں وہ وہ ایمان قلبیہ کی سے جو کچھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی تصدیق کرتے ہیں ان کے پاس خدا کے تعالیٰ کے محاسن صفت ہیں سے پسند امور بھی ہیں میں جن پر اس کا تقدیر و تقدیر
کے بناء کے سے ولی ہے اور جو انوکھ طرف ہیں انہوں نے اس حال و جمال اپنی کو چشمہ بصیرت سے مشاہدہ ہے جو
خاصہ کی بنیادی سے قوی تر ہے اور اس کو یہ بات میر نہیں ہوتی کہ اس کے جمال و جمال کی نسبت پر وائت ہو جائیں اس لیے کہ
یہ امر تو فطرت میں سے کسی کتاب نہیں جو معلوم کر سکے لیکن ہر شخص اس قدر مشاہدہ کرتا ہے جس قدر کہ اس کے لیے خوب
دور ہوتا ہے۔ اور جو اس نسبت کو ثابت کی کچھ انتہا نہیں اور اس کے بن ہوں کی تقدیر ہاں بن ہوں کو نور ہوتا ہے اور
جن تک سائل بن کر بننے سے کہ میں اس تک پہنچوں اس کی تقدیر متعجب ہے چنانچہ غنیمت تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پردے نور کے میں اگر وہ توفیق دے تو میں کہے چکے کہ اگر میں جس کو اس کی بنیادی پیش
کیونکہ میں معنی تمام حسن کو جو دیں اور یہ خوب بھی ایک دوسرے کے بعد ترتیب و ترتیب و اس کے نور میں ایسے مختلف
میں جیسے نقاب اور چاند اور ستاروں کے نور میں و ابتداء میں سب سے پہلے نور ہوتا ہے اس کے بعد اس سے زیادہ

نسی سہ سید و کرم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے دیکھ کر وہ شوق کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ
 خبردار ہو کہ اذان کی نماز کا وقت ہے کہ پڑھ لو جسے عیسائی بنادے ہم کہتے ہیں کہ ہر کو ایک نماز پر کھڑا رہو اور پختہ شوق
 دونوں نہ پڑھتے تو چاشت کا وقت بہت افضل ہے۔ کو انسل ثواب اس حدیث کی جانتے کہ آفتاب کے ساتھ نیزہ کی
 قدر دیکھا ہونے سے لے کر زوال سے کسی قدر پیشہ تک میں پڑھ لے کہ وہ کرو وقتوں کے پیش میں نماز کا وقت سے
 اور اس تمام وقت کو چاشت ہی کہتے ہیں۔ اور افضل وقت وہی ہے کہ ان چار گھنٹے سے اور پھر... اور اس وقت
 وقت ہے کہ مکر وہ وقت آفتاب کے نکلنے کا لہذا نماز کی اجازت کا وقت شروع ہوتا ہے کہ چونکہ شہادت میں سہ سید نے
 و لہذا فرمایا ہے کہ آفتاب کے نکلنے کے ساتھ شیطان سینکے جیسا کہ آفتاب سے اونچا ہوتا ہے۔ کیونکہ
 اس سے ملنے ہو جاتا ہے اور کمرہ متبہ آفتاب کے اصرار سے کہ زمین کے بناروں اور غباروں کے دیر ہو جاتا ہے اور
 ائمہ میں اور انداز سے معلوم ہوتا ہے۔ دو نمازیں اس وقت میں یہ ہے کہ جو نماز وہ لوگوں کے متعلق ہوں اور نہ وقت
 صبح کو رات کی ہو وہ اس وقت بجا لے۔ مثلاً کسی بیرونی چاند اور چاند سے کہے ساتھ چاند اور چاند کی بدولت اور
 محاسب علم میں حاضر ہونا در کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنا یا اور ایسے ہی امور خیر کے درمیان موزوں سے کوئی کرنے کو
 نہ ہو تو نہیں چاروں وظیفوں کی طرف رجوع کرے یعنی دعاؤں اور ذکر اور قرائت اور نگرانی سے اور چاند کے نماز میں
 ضرورت ہو کہ بت صادق ہونے کے بعد وہ مکر وہ کسی مکر اس وقت مکر وہ نہیں ہے تو اس وقت کے وظیفوں میں نماز کیوں
 نہیں ہو جاتا ہے کی مکر فرض صبح کے بعد نماز میں بن کر کوئی سبب نہ ہو مکر وہ میں درجہ صادق ہونے کے بعد مستحب یہ ہے کہ
 وقت دو گنا بحیثیت مسجد و مسکنوں پر اتنا کرے و انکساری نہ پڑھنے کے بلکہ وہ چاروں وظیفے اوکے جو اوپر مذکور ہو۔
 قیصر وقت دن کے وظیفوں کا چاشت سے لے کر زوال تک ہے اور چاشت سے پہلے ہی مزدوری پوچھ کر نہ پڑھنا اور
 اس سے قسوراً سا پیشہ کا وقت ہے اس طرح کہ ہر تین گھنٹوں کے بعد نماز کا حکم ہے مثلاً تین گھنٹے بعد طلوع کے نماز کو
 اس وقت ان کے گذرنے سے پیشتر نماز چاشت ہے اور جب تین گھنٹے اور انداز میں تو ظہر ہے اور جب تین گھنٹے تو عصر
 ہے اور جب تین اور ہوں تو مغرب ہے اور چاشت کا متبہ طلوع اور زوال کے درمیان میں ایسا ہے جیسے دن و رات کے
 درمیان میں عصر کا مرتبہ ہے، اتنا فرق ہے کہ چاشت فرض نہیں اس وجہ سے کہ یہ وقت اس حدیث سے کہ میں اپنے
 کاموں پر جھکے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ پر آسانی رکھی ہے کہ یہ نماز فرض نہ ہوئی۔ اور اس وقت کو وظیفہ بھی وہی چاند اور
 مذکور ہیں اور دو تہیں اند ہیں اول کمالی میں مشغول ہونا اور معیشت کی تدبیر کرنی دربار میں جان کر یہ شخص سوداگر ہے تو
 دیکھئے کہ صدق اور ایمان کی سہ تجارت کرے اور اگر کوئی پیشہ در سے تو غنیمت کی غیر خواتی درخت سے تو غنیمت کے درپے سب
 کاموں میں خدا کے تعالیٰ کا ذکر ہوئے اور جب سرور دیکھ لے پڑے درجہ اتنی مائی پر متنا کرے جو اس روز کی حاجت کی قدر ہو

طبرانی بروایت زید بن اسلم اور اس میں ہیں چند کلمات سے فرماتے ہیں کہ میں نے اسناد باب سہارہ نماز کی فضیلت میں گزری

جب تمام باتیں اس روز کی نوبت کو کافی ہو تو پیدائش کے لئے اپنے پروردگار کے کمر میں جا کر اپنی آخرت کے لیے توشہ حاصل کرے
کیونکہ آخرت کے توشہ کی ضرورت سے اور اس کے نفع میں دائمی سے ایسی چیز کو حاصل کرنا اس پروردگاری سے اہم ہے جو سہرے رحمت
کی حاجت سے زیادہ ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میرا خداوند تین باتوں میں سے ایک نہ ایک کرتا، مگر سب سے پہلو مسجد میں نماز وغیرہ سے
میں وہ بدتر ہو گیا اپنے کمر میں لوگوں سے کہہ کر کہ جو کسی اپنی حاجت مند و رقی میں نہ دے دے کہ اور ایسے شخص بہت کم
ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ وہ رقی چنے کی مقدار کیا ہے، اللہ لوگ ہر چیزوں سے ان کو نہ بھی پڑتا ہے، ان کو نہ ہی فہم آتا ہے کہ
اس سے نہ کہ مقرر نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کو مفلسی سے ڈراتا ہے اور بری باتوں کے لیے حکم کرتا ہے تو اس کے
بے پرواہ کر کے جو نہیں سمجھتے اس کو بھی محتاج ہونے کے ڈر سے جوڑ رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مغفرت اور فضل و کرم
فرماتا ہے جو اس سے روگردانی کرتے ہیں اور ذرا شب نہیں ہوتے۔ درمیان میں اس وقت کا دوسرا سونا ہے اور وہ
سختی سے اس آٹھ سے کہ اس سے رات کے جاگنے پر مدد ملے جیسے کہ حکیمانہ اس لیے مسنون ہے کہ دن کے روزے پڑا اس سے
سردیوں سے پس رات کو نہ اٹتا ہو لیکن دن کو نہ کہیں سوتا تو کوئی اور غیہ نہیں کرتا بلکہ غالباً عقلیت و ہول میں بیٹھ کر کپ ہائے
سب تو ایسی صورت میں اس کے حق میں سونا ہی نہیں ہے بشرطیکہ اس کی دل لگی اذکار و وظائف مذکورہ سے نہ ہوتی ہو کیوں کہ سوتے
میں سکوت و سلامتی تو ہے۔ اور جنس اکابر نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں سکوت اور سونا ان کے سب
قسموں سے افضل ہوگا۔ اور بہت سے عابد اس طرح ہیں کہ ان کا عہدہ حال سونے کی حالت سے اور یہ اس صورت میں سے کہ
عبادت میں خلل نہ کرتے ہوں بلکہ عبادت سے نمودار ہو کر جو عبادت عابدہ میں ہوگا تو ناخالص بدکار کا سونا کیسے اچھا نہ ہوگا۔
انہی بات مضائقہ تو رہی فرماتے ہیں یہ سلف کے اکابر سونے کے یہ فارغ ہوئے تو عیب سلامتی کے واسطے اس کو اچھا جانتے،
خوش آمدن کو سلامتی کی تعبیر اور شب بیداری کی ثبوت سے سونا ثواب ہے، مگر چاہیے کہ زور سے اتنا پیشتر جا کے کہ ہفت روز کی
تجربہ کرے یعنی دشواری کے مسجد میں نماز کے وقت سے پیشتر عبادت سے کہ یہ عمدہ اعمال میں سے ہے اور اگر دن کو نہ سونے اور
روزانہ مشغول ہو بلکہ نماز اور ذکر میں نہ دے اس کے تو کیا کہنا ہے کہ دن کے اوقات میں سے عبادت کا افضل وقت یہی ہے۔
اس لیے کہ اس وقت تک اس پروردگار کے نازل ہوتے ہیں اور دنیا کے ترددات میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو جو دل اپنے رب کو
کو اس کے وقت میں رکھے کہ در بند سے اس کے دروازے سے ملے، ہوں وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرے
اور سینہ ثواب و محنت کے لیے پسند فرمائے اور اس وقت تک کی عبادت کا ثواب رات کی عبادت کے ثواب کے مثل ہے کہ وہ
وقت ہی وہیں کے سونے کی وجہ سے غفلت کا سبب اور یہ وقت خواہش نفسانی کی پیروی اور ترددات دنیاوی میں مبتلا ہونا
رہتا ہے اور عبادت و دل و شہوانی جعل بیل زانہی و مختلفہ کے دو معنوں میں سے ایک کے مطابق ہوتی ہے اس
سے یہ فرض ہے کہ رات دن کو فضل میں ایک دوسرے کے بعد آتا ہے۔ در دومہ کی غرض یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کا نائب
یا مددگار ہے یہ میں رہتا ہے اس کا مددگار دوسری میں ہے تو رات کی عبادت کا تذکرہ اس وقت میں ہوتا ہے جو اس

سے مختلف ہے کیونکہ عالم کو کئی بول کا مطالعہ کرنا اور تصنیف کرنا اور پڑھنا نہ درمیانی چیزیں ہیں اور ان کے لیے وقت اور سبب
 پس اگر وہ اپنے سر سے اوقات انہیں اور نیز ستغنی کرے تو ذالشی و سنان کے بعد اور کوئی چیز اس کے بڑے اثر نہیں اور
 باب العلم میں جو ہم نے پڑھنے پر اس نے فی تنبیلت ذکر کی ہے وہ اس کی دلیل ہے اور کیسے نہ ہو کہ میں تو از انہی کی موانعیت
 اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلعم کے قول میں، میں نے ہی جوتا ہے اور لولوں کوئی نہ دیکھتا اور پڑھتا، آخرت ہذا اسی سے ہوتا
 ہے۔ اکثر مسائل ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک سیکھ کر اپنی عمر بیکار کی عبادت کی اصلاح کر لیتا ہے اور اس کو نہ سیکھتا تو
 سعی رائے مل جاتی، اور ہر ایک غرض اس علم کے جو عبادت پر مقدم ہے وہ علم ہے جو لولوں پر آخرت کی ترتیب ہے اور
 دنیا میں ان کو یاد کر دے درجب اس و سلوک حذقی آخرت کی مدد کے لیے سیکھتا ہے تو اس باب میں اس کا مدد و اور وہ جو
 ماونہیں ہیں جن سے سال و بد و لوگوں کے درمیان مقبول ہونے کی خواہش زیادہ ہو، اور عالم کے حقیقی ہیں بقیہ میں ہے
 کہ اپنے اوقات کو کاموں کے لیے بانٹ دے کیونکہ سارے اوقات تعلیم میں بسر کرنے کی تالیف تبعیت کو نہ ہوگی۔ اس صورت میں
 تقسیم اوقات لول مناسب ہے کہ بتیغ سے قناب نکلے تاکہ تو ذرا دروغاغت نہ ہے کہ، سے جیسے ہم نے دن کے اوقات میں
 چھ وقت کا حال تھا ہے اور صلوٰۃ کے بعد سے دو چھ تک پڑھتا ہے میں مدت کر کے ایشیہ کی کوئی شخص آخرت کے لیے پڑھتا
 چاہتا ہو، ورا لیسالما لب علم نہ ہو تو اس وقت و قدر میں لے کرے اور وہ چیزیں سوچتا ہو علم و دینی میں سے کہ پڑھتا ہے لول
 اس لیے ذکر کرنے کے و دنیا کے ترددات میں مشغول ہونے کے پیشہ دل کی ممانعتی مشغولات کے سمجھنے پر مدد دیا کرتی ہے
 اور دوپہر سے شام تک تصنیف اور کتاب بینی میں سریت کرے اور اس کو بجز شے اور پانچہ اور غرض نماز و روزہ و قبول
 ساسو سننے کے اوقات کے اور کسی وقت میں ترک نہ کرے اور ان کا مونا بھی ایسی صورت ہے کہ دن بڑا ہو ورنہ سے قناب
 کے زرد ہونے تک جو لول تنبیہ اور مدد میں اور علم تنبیہ میں سے پڑھتا ہے اس کے مننے میں مشغول رہے ورنہ قناب سے
 زرد پڑنے سے غروب تک استغفار و توبہ میں مشغول رہے غرضکہ اول وقت صلوٰۃ سے پیشتر تو میں زبان میں
 لے کرے اور دوسرا وقت دوپہر تک دل کے عمل میں لے کرے اور تیسرا وقت شام تک اور چارے سے عمل میں لے کرے اور
 آنکھوں سے مطالعہ کرے اور باتوں سے بچے اور چوتھا وقت عشاء کے بعد کا خان کے عمل میں ختم ہوتا ہے اور
 بقدر آرام کے ہیں ورنہ بعد عشاء کے نکلنے اور مطالعہ کرنے سے کبھی نکلے کو نہ رہتی ہو اگر سہ اور پانچوں اوقات روزہ کے
 بعد کا چھ ذکر زبانی میں معروف ہو یا اس صورت میں کوئی حنفی دان یا غنوا اول کے اعمال سے خالی رہے اور سبیل
 دان بھی ممانعہ ہے اور ات کی تنبیہ عالم کے باب میں وہی بہت ہے جو انار شمانی نے کر دئی تھی۔ ریت کے متبرکات کرتے،
 ایک تہائی تو مطالعہ اور علم پڑھانے کے لیے دوہ کی تہائی زمین غیب کی ناز کے لیے درگاہی مونس کے واسطے اور یہ بات
 تو جہاں میں ہو سکتی ہے مگر گرمی کے موسم میں غائب اس کا تحمل اس کو نہ ہو نہ ایک صورت سے دان کو بہت سا موبہ ہو سکتا ہے
 یہ کہ عالم کے اوقات کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے جیسے مذکور ہوئی، موم تالیف علم اس کو طلب علم میں مشغول ہوا ذکر اور
 نوافل میں لکے رہنے کی بہ نسبت آچھا ہے اسی لیے ترتیب وقت کے باب میں اس کا اور عالم کا ایک حکم سبب اتنا ذوق
 جس وقت میں عالم اف رہے ہیں مشغول ہو اس وقت تالیف علم مستحسن ہے اور جو وقت عشاء کی تصنیف دہا ہے

چہرے کی ہوا سہ لیا کرتا نہیں، آپ نے فرمایا کہ تیرے لئے ہوں نے تجھے روک رکھا ہے۔ ورنہ تیرے سہیل جب بازار میں ہوتا تو لوگوں کی آواز اور بے ہوشی میں گھومتے تو فرما دیتے کہ میرے دانشمندی میں لوگوں کی رشتہ داری سب سے بڑی ہے اور سفیان و ثورث فرستے ہیں کہ میں ایک کتہہ سے ہوش میں پاتا ہوں۔ پھر تک تیرے ہوش میں رہا، لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سا کتہہ تھا، فرمایا میں نے ایک شخص کو روک دیا، کہہ کر یہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس کا ہوش میں لایا، کہ میں نے پوچھا کہ میں نے اس کو کیا کیا، اس وقت وہ روکتے تھے، میں نے پوچھا کہ کہیں سے کوئی شہر ایک آپ سے کسی قریب کی آئی ہے، اور یہ کہ اسے بہت بات ہے، میں نے کہا کہ آپ کے کہیں درد نہ ہو، یا دیتا ہے، فرمایا کہ میں سے بھی سخت سبب ہے، یا کہ وہ کہہ رہا ہے، فرمایا کہ میرا درد نہ ہو، سبب وہ پوچھا، چوٹا ہوا ہے، اور رات وہ درمیان میں نہیں پڑا، اور اس کی دیر بڑا اس سے نہیں کہ میں نے کوئی انہ کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ خیر نیکی کی طرف ہوتی ہے، درد ہی شہر کی طرف رات سبب اور میرا درد اور تشویر سے بھی ہوں تو بہت کی طرف کہتے ہیں اور اسی وجہ سے ابوسلیمان دارانی نے فرمایا ہے کہ کسی شخص سے ہر عمت کی ممانعت ہے، اس نے ان کے خوف میں نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ رات کو اکتانہ ہونا ایک مناسبت ہے اور نہایت کے معنی میں ہے، اور بعض میں فرمایا ہے کہ میں نے اسے مسکینوں میں بٹا کر دیا، کہ وہ رات کو دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے، اور اسے پتہ پڑا کہ رات کو سبب کیونکہ بندہ ایک ایسا قلم ہے، جس سے اس کا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہے، اور پھر نہایت اس کی ہر بات کو مانتا ہے، کہ وہ سبب موجب سختی دل ہوتے ہیں اور تہجد سے نکلے ہیں، خصوصاً حرام کی لذت کا تاثیر اس میں بہت سبب اور اس کی تسکینی اور اس کو خیالات کی طرف ہمیشہ دیتے ہیں جس سے دل کا قلم اثر کرتا ہے، اس قدر دوسری چیز نہیں آتی اور اس بات کو بدلوں والوں کے خیال میں قریب اور شریعت کی شہادت سے بدلتے ہیں اور بعض وجہ سے اس کا پورا فائدہ ہے کہ وہ وقت سے لیتے ہیں کہ تہجد سے نکلے ہوئے ہیں اور اشراف میں ایسی ہیں کہ سورت کے پڑھنے کے باعث ہیں، ورنہ وہ ایک قلم ہے، اور یہاں کام کرتا ہے جس سے ہر اس روز کے تہجد سے محروم ہو جاتا ہے، ورنہ میں صرف نہایت غفلت اور برائی سے رکتی ہے، اور اس سے غفلت اور برائی میں نماز سے اور قلم منہ پر کے ہواں سے رکتی ہے، اور ایک مجلس سے داروغہ سے فرمایا ہے کہ میں نے پوچھا کہ میں نے نماز میں نماز کا پورا پورا تہجد ہر اس داروغہ رہا، جو کوئی اس کو ارفقاہ ہو کر آتا ہے اس میں حال پوچھتا کہ اس سے قلم منہ پر ہوتا ہے، پڑھتی ہے یا نہیں، لوگ یہ کہتے کہ نہیں پڑھتی، میں جواب لیتا کہ میں وہاں کی زکوٰۃ کی ہوتی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں سختی کی برکت غفلت اور برائی کے قلم سبب کی مانع ہے، اور باتیں سے اسباب میں تہجد کے کلمے پڑھیں، ان کی دل میں مسلمانوں کے ساتھ اور بہتوں اور فضول ترادات دنیاوی سے مسافت ہونا اس لیے کہ اس میں غفلت کی اور ہر وقت ڈوبتا رہتا ہے، اس کو اس کو اٹھنا شکیب نہیں ہوتا، اور اگر اختلاس سے تو نماز میں کامل نہیں کرتا، اس سے ترادوت ہی ہوتا ہے، رشتہ سبب اور وہی دوسرے اس کے دل کو لیرے رشتہ میں جیسے کچھ سہلی سے لیں سب

شعبہ شیبہ پوچھتا مسلمانہ بر بندہ چہ خورد باد و فساد زہد

دل پر وقت خوف کا غالب رہنا اور جہنم کی توقع کم ہونی کیونکہ حسب آخرت کی ہواں اور دوزخ کے ہفتہ ترادوت ہوتا ہے، کہ اس کی نیند ازیا سے کی اور خوف بڑھ جائے کہ جیسا دوسرے کا قول ہے: ہمدی نیند بڑھتا ہے اور اس کی

خدا سے تعالیٰ معلوم نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ رغبوب شخص خود بھرت پر وہی اثر ہے۔ نہ میرے نہ تیری رغبوب
 جس کا شوق لوتھلٹ اس کے پاس ہونے سے لذت ہوتی ہے اگرچہ اس کی ذمہ داری ہے اور نہ اور کسی اور کی ہو۔ اور اس شوق
 کو تیری ذمہ داری سے لاپرواہی محبت اس کے ساتھ بیان کر کے دلائل پر اس سے اس کو ذرا ترقی دینا کہ مشوق بھی ہے
 کہ یہ میرے ذمہ داری سے لو کہ جو شوق کی یہ باتیں معلوم ہوں اور اس شوق پر اس میں مذمت ہے۔ سب اگرچہ ہو رہا ہے شوق اپنے مشوق کے
 جواب سے منتظر ہے اور جب اس کا جواب سنتا ہے تو اس کے نوبت پڑتا ہے در اللہ تعالیٰ کا حکم تو نہیں سنتا اس میں
 لذت ہے بلکہ ہوں تو اس کا جو سب سے کہ اس شوق کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشوق جواب نہیں دیتا اور اس کے جواب پر رغبوب سے
 تیسرا بھی اس کو اپنے صفت پر دیکھ کر اس کی غصہ کو پیش کر دینا کہ لذت ہی ہوتی ہے چنانچہ کسی کا شعر ہے۔

بیت تفل تفل تو ماہ بہ نماید از لذت کہ ایس بہر کس دامن نماں ز ہر کی میں است

اور اس شعر کو پڑھنا ہے نہ یہ ہے کہ اس پر کشتیوں ذمہ داری ہے وہاں کو خدا سے تعالیٰ کی طرف سے کشتیوں میں اور ان سے لذت
 پڑتا ہے بلکہ کشتیوں کوئی بارشاد ہے پس شلوک میں جو کشتی کے وقت اپنی حالتیں اس سے کہ اور اس کے نوبت تو اس سے لذت
 پائے اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے توقع رہتی ہے وہی سب سے اور یہ چیزیں اس کے پاس کی چیز سے زیادہ زیادہ
 اور غیر ہے۔ تو جو بھوتی ہے تو اس پر پیش کرتے ہیں کہ لذت کیسے نہ ہوگی۔ اور اس کا بھی اس لذت کی یہ ہے کہ شب پر
 اپنے رات کے نہ ہونے سے لذت پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ رات کو نہ ہونے سے میں جیسے شوق شب وصال کو کوٹا ہوتا ہے۔
 چنانچہ کسی شعر میں ہے کہ رات کو آپ کہیں نہ رہتا ہے۔ ہوں سے کہ یہی ہے تو اس بات کا بھی گمان نہیں کیا ہوگا
 کہ شب اپنی صورت میں سے اور وصال باقی ہے میں ہوتے ہیں نہیں پڑتا ہے۔ اور دوسرے شعر میں ہے کہ
 فریاد ہے میں اور رات سوز و غم کے دو کھڑے ہیں کہ بھی شوق سے کہ شوق باقی ہے اور بھی جو کوئی کے ملجھ کر دیتی
 ہے۔ اور آپ کے شوق سے پوچھا کہ رات تم پر کس کیفیت سے ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک گھنٹہ کی شب ہوتی ہے جس
 میں میں کی دواں دواں ہوتی ہے کہ جیسے نہ میرا دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں۔ ابھی یہ خوشی پوری نہیں ہوتی کہ رات ہو جائے
 غم آتا ہوں۔ اور یہی ہے کہ جب میں اس سے مجھ اور کسی چیز پر غم نہیں پڑتا ہے کہ ایک دم کے ام میں صبح
 ہو جاتی ہے۔ اور انہیں یہ عیاں ہے کہ میں رجب آفتاب دو تہا ہے تو میں خوش ہوں کہ اپنے پروردگار سے خلوت نصیب ہو
 کہ رجب آفتاب سے توری رہتا ہوں اور لوگ میرے پاس نہیں آتے۔ اور جو سبب داری فرماتے ہیں کہ شب بیدرون
 اور آفتابیں زیادہ سے بہت ہوتا ہے۔ اور اس سے اپنے میں رہنے کے اور رات نہ ہوتی تو میں بہ زیادہ میں رہتا ہوں۔
 اور یہی نہیں کہ رات سے کہ رات میں شوق کی شب بیدرون کوں سے اس کے جواب کے خوش وہ لذت لذت فرماتے
 ہیں کہ رات میں بیداری ہے تو اس سے اعلان ہے تو اس سے یہ لذت زیادہ ہو اور بیش حد سے فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی
 چیز آفتاب سے بہت ہے کہ شب سے کہ شب بیدرون کی حالت کی حالت کہ رات کو ہر کسی دلوں کے لوگوں میں ہوتی
 ہے۔ اور بہت ہفت ہفتوں کے مشابہ ہے۔ در لعل ابر فرماتے ہیں کہ من جنت کی لذت دنیا میں سے نہیں بیدرون جنت کی
 چیز سے کہ تعالیٰ سے کہ کو اپنے دوستوں کے لیے ہر کیا ہے اور ان کے سوا دوسرے کو وہ نصیب نہیں ہوتی۔ اور

ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں سے تمہیں باقی ہیں، اَوّل رات کا جانا، دوم بی بیوں سے ملنا، سوم چاہت میں نہ رہنا چھوڑنا اور ایک ہی رات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے وقت میں شرب بیداروں کے دلوں کی طرف متوجہ نہ کرتا، اور ان کو نور سے بھر دیتا ہے تو فوائد ان کے دلوں میں اتر کر روشن ہوتے ہیں، پھر ان کے دلوں سے نورانہ غافلوں سے دلوں کی طرف چھینٹتا ہے اور کسی عالم قدیم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معذوق کو وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میں ان سے اور وہ میرے مشتاق ہیں اور میں ان کا اور وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا، اور وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ان کی طرف، پس اگر تو ان کے طریقہ کے مطابق عمل کرے گا تو میں تجھ کو دوست رکھوں گا۔ اور اگر تو ان سے منحرف ہوگا تو تجھ پر نہایت درجہ خفا ہوں گا۔ اس معذوق نے عرض کیا کہ میں ان بندوں کی پہچان کیا ہے، فرمایا کہ وہ ان کو تو سایہ کی ناکال کرتے ہیں جیسے چرواہا بچوں کی ناک رکھتا ہے۔ اور وہ ان ڈوبنے پر ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے پرندہ اپنے گھونسلے پر ٹوٹتا ہے بسبب ان پر رات آجاتی ہے اور اندھیرا کھل جاتا ہے اور ہر ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ نہا ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنے دلوں میں میرے لیے کھڑے کرتے ہیں، اور چہرہ دل کو میرے سامنے نہیں پرکھتے ہیں، اور میرے عیون سے میرے ساتھ مناجات کرتے ہیں اور میرے انعام کے واسطے میرے سامنے خوشامد کرتے ہیں اس وقت کوئی چھینٹتا ہے کوئی روتا ہے کوئی آہ کرتا ہے کوئی ہنست ہے، جو کچھ وہ میرے لیے منتیں اٹھاتے ہیں وہ میری آنکھوں میں ہے اور کچھ میری محبت میں محنت کے شاک ہیں وہ ہیں سب ستا ہوں، اول میں ان کو یہ ہے کہ اپنا کچھ نور ان کے دلوں میں ڈال دینا ہوں تو وہ میرا حال بتاتے ہیں جیسے میں ان کا حال بتاتا ہوں۔ اور دوم یہ کہ ان کے ساتھ اس کے ساتھ اور ساتھ ان کے درمیان کی چیزیں ان کے مقابل میں ہوں تو میں ان سب کو ان کے سامنے کم جانوں۔ و تیسری یہ ہے کہ میں اپنے چہرے سے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، تو بتاؤ کہ جس کی طرف میں ایسی حالت متوجہ ہوں کوئی جان سنتا ہے کہ میں اس کو یہ دیا کرتا ہوں۔ اور چہرہ ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ جب رات سے اٹھ کر آدمی تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہوتا ہے اور اس پر سُلطت جو بڑی حدوت اور انوار اپنے دلوں میں پاتے تھے تو اس کی وجہ یہی جانتے تھے کہ ان کو نزدیک پروردگار کی ہوتی ہے اور اس امر کا ایک عجیب اور حقیقی ہے، باب محبت میں اس طبعان اشارہ آئے گا۔ اور مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے میرے بند سے میں تیرے دل کے پاس ہو گیا اور تو نے میرا نور غیب میں دیکھا۔ اور کسی مرد نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میں رات بھر جانتا ہوں، کوئی تدبیر ایسی فرمائیے کہ نیند آجائے، استاد نے فرمایا کہ میں رات اور دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لپٹوں میں ہوا کرتی ہیں۔ بیدار دلوں کو گنتی ہیں، سوتے دلوں کو نہیں گنتی ہیں، ان لپٹوں کے گنتی کی تدبیر کر، میں نے کہا، استاد نے خوب تدبیر بتائی کہ نہ دن کو سوؤں نہ رات کو۔ جانتا پایا ہے کہ ان لپٹوں کی توقع رات کو زیادہ ہے اس لیے کہ رات کے جاگنے میں دل کی مسکائی اور دوسرے کاموں سے علیحدگی ہوتی ہے۔ اور صبح میں حضرت جابرؓ سے مردی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو بندو مسلمان اس کو پاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بہتر کسی منصب کرتا ہے

اللہ تعالیٰ اس کو عنایت ہی کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہفتہ ہی امر دین اور دین کا دلچسپ ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے اور یہ بات ہر شب میں ہے اور رشب بیداری کی غرض ہی ساعت ہے اور وہ تمام رشب میں معتدین نہیں کہ کس وقت ہے، جیسے رشب قدر و رشب کے ہینہ میں اور جمود کے دن کی ساعت معلوم نہیں اور رحمت کی لپیوں کی ساعت وہی ہے، واللہ اعلم۔

جہاں پہلے کہ رات کا بیان مقدار کے اعتبار سے سات طرہ پر ہے، اول یہ کہ تمام رشب جہاں کہ یہ ملو تو ایسے زبردست لوگوں کا ہے جو خاص خدا کے تعالیٰ کی

عبادت کے ہر سب میں اور کسی کی مناجات سے لذت پاتے ہیں اور رشب بیداری ان کی غذا اور ان کے دلوں کی پانی ہوئی ہے اسی بات سے وہ کثرت بیداری سے نہیں تھکتے در سوا دن کو مقدار کے بعد وقت لول کا مٹا ہوا ہوں، پہلے اکابر میں سے کچھ لوگوں کا دستور ایسا ہی تھا وہ لوگ مثلاً، کہ عمرو کے بیٹے کی نماز پڑھا کرتے تھے، ابو طالب کی سہ بیویاں کی ہے کہ یہ بات بر سبیل تو برو شہادہ چالیس تا پینسواں سے منقول ہے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ چالیس برس تک اس امر پر مداومت کی، مثلاً سعید بن مسیب اور صفوان بن سہیم مدینہ منورہ کے اور فضیل بن عیاض اور وہیب بن الورد مکہ منکرہ کے خدش اور وہیب بن نضر، یمن کے ربیع بن خثیم اور حکم کوثر کے اور ابوسلمہ ان دارانی اور علی بن بکر شام کے اور ابو عبد اللہ واسطی، اور محمد مباد کے یعنی مکتبہ قبیلوں کے اور حبیب ابو محمد اور ابو جابر سہمی غار کے اور ملک بن دینار اور سلیمان بن ابی یزید قشیری و حبیب بن ابی ثابت و یحییٰ کہ یہ کثرت سے اور کبھی بن منبہل جو ایک ہینہ میں نوے ختم قرآن مجید کے کرتے، اور جوایت نہ سمجھتے تو جبریل کرتے در دوبارہ پڑھتے اور مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے ابو حازم اور عبد بن منکر بھی ایسے ہی تھے اور ان کے سوا اور تھے جن کا شمار بہت ہے، دوم یہ کہ نصف شب جہاں کہ اس قسم کے لوگ ملت میں ہے شام میں جنہوں نے نصف شب کے جاگنے پر موافقت کی ہے اور ان باب میں مدد طریق یہ ہے کہ شب کی دل تہائی اور پچھل چٹا حتمہ سوئے میں بیدار رہے تاکہ عبادت میں جاگنا سب کے درمیان اور تہائی پانچ میں ہووے کہ یہ صورت انہیں ہے، سوم یہ کہ تہائی شب میں کہ اس صورت میں نصف شب اول اور تہائی حتمہ پچھل شب میں ہووے، مسلسل یہ کہ آخر شب میں سونا چپا ہے اس وجہ سے کہ اس سے صبح کو اٹھنا نہیں آتی۔ اکابر سلف صبح میں اٹھنے کو عزمہ جانتے تھے، دوسرے فائدہ یہ ہے کہ آخر شب میں سوئے سے چم سے پڑھ کر آتی ہے اور انکسرت نہائی کہ ہوتی ہے، پس اگر کثرت شب جہاں کہ اور سحر کو سو رہے تو زری چہ دیکھی کم ہو، اور اٹھ کر بھی سحر کی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخر شب میں دیر پڑھتے تو آپ کو حرکت اپنی زانو کی ہوتی، جب تو ان سے قربت فرماتے در نماز پر ایٹ جاتے، یہاں تک کہ بلوں آپ کو نماز کی اشعار دیتے، اور یہ بھی سنت عائشہ سے مروی ہے کہ میں انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زری سحر کے وقت جٹیا دیکھا ہے سوئے میں پڑا ہے بعض اکابر سلف تھے کہ ان میں سے ابو ہریرہ بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ لیٹا صبح سے چوٹے سنت ہے اور میں وقت و ہینہ اور شہادہ کا سبب ہے جو کہ غریب کے پردوں کے پیچھے سے اہل دین کو ہوا کرتا ہے و ایک بہ

عبادت کرے، اس کا دل نہ مے کا جس روز کہ دل میں کہ اور برس کہ دنوں میں عہدہ دن انیس میں حق میں وقت نکت کہ پیرا لپہ چمن
مستحب ہے، پیرا عہدہ، دوم کا شور و قیام ستا بیسواں دن حبیب کا جو بہت بڑا شرف رکھتا ہے آئندہ نکت صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ستا بیسویں تاریخ حبیب کو روزہ رکھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سات سو بیسہ کے روزے کا جو وقت ہے
اور یہ وہ روزہ ہے جس میں جنت جبریل علیہ السلام آئندہ نکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت سے کہہ کرے کہ چہ چہ ستر ہزار دن
رمضان المبارک کا جو بد رکھ کر فی کا دن ہے، پانچواں چند زوال روز شعبان کا چہ بعد کا روزہ، ساتواں شب و روزہ دروان کی ہجرت
کے جو ایام معلومات ہوتے ہیں، در چہ عہدہ ہفتہ پہلے گذر چکا تو یہ نو روزہ ہے اور تیس دن ابدا شریف یعنی کب رخصت ہوا ہو
تیرہویں ذی الحجہ کی جن کو ایام جمعہ و دست کہتے ہیں، اور نہت النور آئندہ نکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تراویت کرتے ہیں کہ یہ سات
فرمایا کہ حبیب جمہور اچھی طاعت گذرنا ہے تو سب دن اچھے گذرتے ہیں، و ترب ماورائے عمان سے مت رہتا ہے تو وہاں سے بہت
رہتا ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں پانچ روز اپنی لذتوں میں رہے اور آخرت میں لذت نہ پا سکے، اور ان
پانچ روزوں سے ان کی مراد، دو روز عید کے اور ایک جمعہ اور ایک روزہ اور ایک کا شور ہے اور نہت کے دنوں میں سے ہفتہ روزہ
پہنشنید اور دو شتمیہ ہے جن میں اعمال خداوند تعالیٰ کی طرف سے جاسکتے ہیں، اور روز رکھنے کے لیے جو بیسہ اور دن اس کے
ہیں، ان کی تفصیلات ہم باب المسکوہ میں لکھ چکے ہیں اب دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ و اللہ اعلم

جلد اول امید عدم کی خدا سے تعالیٰ کی عنایت سے پوری ہوئی ہے اس کے بعد دوسری جلد آتی ہے اور اس کے
شروع کھاتے کے باب سے کریں گے چونکہ تعالیٰ دین توفیقہ و الحمد للہ اور و آخر وہی ہے وہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
و علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اللہ و علیہ السلام

پاک ہند میں

مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت

جلد ۲

مصنف: مولانا مناظر احسن گیلانی

اللہ تعالیٰ کا انسان پر پہلا انعام بصورت علم اضافہ ہوا اور ہمارے نبی امی علیہ السلام علمی دنیا میں بھی بعد از بزرگ کے مصداق ہیں۔ آپ کے سیکڑوں معجزات ہیں سب سے بڑا معجزہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے تو دوسرے نمبر پر آپ کی امت کے وہ ان گنت افراد جنہوں نے خدمت علم میں اپنی زندگیاں بچھا دیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز نمرتہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے صدر شین محفل اور ان گنت کتب کے مصنف و مؤلف مولانا مناظر احسن گیلانی کے قلم کا یہ شاہکار تعلیم و تربیت کے میدان میں مسلمان قوم کی مجتہدانہ اور مجددانہ کاوشوں کا منظر ہے کتاب کی ایک ایک سطر میں مصنف مرحوم کا سوز و گداز شامل ہے جو ان کی تحریرات کا طرہ امتیاز ہے۔

مذہبوں سے اہل علم اس صحیفہ نادرہ کی تلاش میں تھے۔ ہم نے بفضل انبندی اس کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور کامیابی حاصل کی۔ آج کے لٹریچر میں اس کتاب کے ذریعہ ایک خوبصورت اضافہ پریم رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہیں۔

سوانح قاسمی

جلد ۲

مصنف: مولانا مناظر احسن گیلانی

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے اس خطہ ارض میں اسلام کے نام لیواؤں کو اپنی سوچ کے مطابق بری طرح کچل ڈالا تو جن شخصیتوں نے اس روندی ہوئی قوم کو پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی جدوجہد کی۔ ان میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کی شخصیت سب سے زیادہ اہم ہے انہوں نے ایک ایسی تحریک کو جنم دیا جس نے نہ صرف مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرایا۔ ان تعلیمات سے ہندو معاشرے کی ڈالی ہوئی گرد کو صاف کیا اور انہیں انگریزوں، ہندوؤں اور پارسیوں کی ان مذہبی سازشوں سے محفوظ کیا جو انہیں سراسر اسلام سے دور لے جانے والی تھیں بلکہ سیاسی طور پر ان میں وہ روح پھونک دی جس نے ان کو اپنے وطن کی آزادی کے لئے خون دینے والے مجاہدین بنا دیا۔

معروف سیرت نگار اردو زبان کے منفرد ادیب اور مصنف مولانا مناظر احسن گیلانی کی لکھی ہوئی کتاب اسی ہمہ گیر نقادانہ شخصیت کے انقلابی کارناموں پر مشتمل ہے ہمیں یقین ہے کہ اس انقلابی اور ہمہ صفت موصوف انسان کی زندگی میں ہمارے دور کے مسلمانوں کے لئے بہت سے اسباق ہیں اس کتاب کو پہلی دفعہ بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے پر ہمارا دل فخر محسوس کر رہا ہے۔

مکمل کاپی - مکتبہ رحمانیہ - اردو بازار - لاہور

امام اعظم ابو حنیفہ

یہ کتاب امام اعظم کی زندگی پر اردو میں ایک جدید
تاریخ ہے جسے مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب مدنی
دارالافتاء دہلی نے پانچ سال کی انتھک محنت سے
ترتیب دیا ہے۔ مشاہیر ہندوستان نے اس کتاب کو
بہ اعتبار سے سراہا ہے اور اردو زبان میں اس موضوع
پر چھپنے والی تمام کتب سے اسے بہتر قرار دیا ہے خود مصنف
کا اس کتاب کی تصنیف کے بعد اپنے باپ سے یہ خیال ہے
غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا
ترسے عشق نے بنادی میری زندگی فسانہ
اس کتاب کی معنوی خوبیوں کو مفید عام بنانے کے
لئے ہم نے عمدہ طباعت اور خوبصورت جلد کے ذریعے اس
کے ظاہری حسن کو بھی دلاویز بنانے کی کوشش کی۔

مشکوٰۃ المصابیح مترجم

جلد ۳

حدیث شریف کی گیارہ کتابوں سے ایک جامع انتخاب
جو اپنے مضامین کے اعتبار سے اسلامی زندگی گزارنے کے لئے
ہر پہلو سے رہنمائی کرتا ہے۔ اور اپنی اسی جامعیت کی بنا پر
اپنی تہذیب کے رد و زائل سے ہی ہر حلقہ فکر اور معاشرے کے
ہر طبقہ میں یکساں طور پر مقبول رہا ہے۔ پاکستانی معاشرے
کی ضرورت کے پیش نظر ہم نے اس متاع بے بہا کو سلیس اور
روال اردو میں پیش کیا ہے عمدہ کتابت و طباعت سے مزین
تین جلدوں میں محفوظ ہے۔

اخلاق اور فلسفہ اخلاق

دو طاقتیں آپس میں ہمیشہ سے برسرِ پیکار
رہی ہیں۔ ایک اچھائی دوسری بُرائی۔ ان دونوں کی
بابھی جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہر دور میں دنیا کے
کچھ لوگ ایک قوت کے ساتھ جوتے ہیں۔ اور کچھ
دوسری قوت کے ساتھ مولانا حفظ الرحمن
سیویا رومی کی یہ کتاب اچھائی کے علمبرداروں کی
مددگار ہے ان کے ہاتھ میں یہ کتاب ایک ایسا
جمتیہ رہے جو بُرائی کے خلاف ہر میدان میں ان
کے کام آسکتا ہے ہم نے اس ہتھیار کی سچ مچ کو
دلاویز بنا دیا ہے۔

حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی

مصنفہ، خلیق احمد نظامی

اکبری دور کے ملحدانہ نظریات کی رو میں جاہل
علماء کے پاؤں ڈکھانے تھے۔ علماؤں کی وجہ سے
دین میں رخنہ پڑ رہے تھے اور مذہب کی بنیادیں
کھوکھلی کی جا رہی تھیں۔ یہ شیخ مرحوم کی ہمت اور خلوص
کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان میں علم حدیث کو فروغ حاصل ہوا حضرت
شیخ کی تحریک نے اسوۂ رسول کو علی پر و گرام کی حیثیت سے پیش
کیا اور مسلمانان ہند کے بھرے ہوئے شیرازے کو درس حدیث
کے ذریعے مستحکم کر دیا علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر جناب
خلیق احمد نظامی کی یہ کتاب ان ہی شیخ عبدالحق کی
مل خدمات کا مرتع ہے۔

